

經部

毛詩稽古編卷二十九

吳江陳啟源撰

數典祀典　樂舞　禮制　土田　梁名
門室　器用　旂幟　佩玉　衣裳

祀典

鄭玄王肅論郊祀各不同鄭謂天有六天歲有九祭王謂天惟一天歲止一祭六天者天皇大帝及五精帝也九祭者冬至圜丘祭天皇大帝配以帝嚳為一祭大司

樂地上之圜丘大宗伯禋祀昊天上帝祭法禘嚳是也夏正月祈榖於南郊祭感生帝配以后稷又為一祭郊特牲迎長日之至春秋嘗郊左傳啓蟄而郊祭法郊稷是也夏祈榖於南郊徧祭五精帝配以五人帝又為一祭春秋經及月令大雩左傳龍見而雩是也四時及季夏迎氣祭五精帝亦配以五人帝又共為五祭小宗伯兆五帝於四郊月令迎氣於四方是也季秋大饗明堂祭五精帝配以五人帝及文武又為一祭以文配五帝

曰祖以武配五帝曰宗月令大饗帝孝經宗祀文王於明堂以配上帝祭法祖文王何佟之曰孝經周公攝政時故文言宗祭法成王即政後行故文言祖而宗武王是也合之凡九矣王則謂圜丘即郊日至與孟春止祭一天其迎氣與明堂皆祭五帝非祭天後儒各宗其師說故歷代郊祀之制互有變易宋儒主王惟明堂之祭仍以為上帝云以鄭學言之其樂章則圜丘歌昊天有成命明堂歌我將春祈穀夏大雩皆歌噫嘻而商頌長發大禘亦圜丘所歌也至迎氣之

樂章則周頌無文焉又玄鳥至之日郊禖祈祭亦祭感生帝而配以先禖生民克禋克祀是也此在九祭之外社稷歲凡三祭其二祭見詩載芟祈社稷此春祭也月令仲春命民社指此甫田以社以方良耜秋報社稷此秋祭也又一祭在孟冬月令大割祀於公社是也詩未及焉案王鄭論社稷亦多異議謂社祭句龍稷祭后稷是人鬼非地神者此孔安國賈逵馬融之說而王肅祖之者也謂社是五土總神而句龍配之稷為原隰之神

而后稷配之此鄭玄之說而其徒馬昭等述之者也肅與昭等往復辨難不啻聚訟後儒莫能定其是非焉七廟之說王鄭亦不同鄭謂周止祭四代及太祖合文武二世室而為七廟王謂七廟為天子常禮二世室在七廟之外二說之是非止據商書七世之廟一語可斷之矣鄭信韋玄成議而不見古文尚書故有此謬然王氏之說實祖禮器王制荀卿書穀梁傳及劉歆馬融之言其來已久鄭何弗之信乎

先儒言禘祫其説有三鄭玄以為祫大而禘小王肅張融孔晁之徒以為禘大而祫小賈逵劉歆杜預之徒以為禘祫一禮而二名古經缺畧無從斷其孰是以鄙見論之賈劉杜之説長也孔疏釋詩專據鄭箋為説而鄭之言禘則有四焉圜丘祭天而配以嚳一禘也南郊祭感生帝而配以稷二禘也大宗伯以饋食享先王即五年再祭三禘也致新主於廟遠主當祧因大祭以審昭穆四禘也四者一祭天一祭廟皆得禘名矣周頌雝篇五年

之禘也商頌長發南郊之禘也宋儒則從王義

樂舞

禮記下而管象成童舞象鄭注以為大武葢周頌有二象維清奏象舞象文王之事武奏大武象武王之事左傳季札所見舞象文王之象也禮器文王世子內則明堂位祭統仲尼燕居所云象皆武王之象也武詩則簫管以吹之故云管象樂則干戚以舞之曰舞象

先王不制夷禮而制夷樂白虎通曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷狄

樂何不制夷狄禮禮者身當履而行之夷狄不能行禮也特設鞮師鞮鞻氏二職以掌之魯太廟亦納夷蠻之樂然有舞而無聲與雅樂不同止以美夫王者之德無所不被耳又周之王化先及南方武王伐紂誓師獨舉八國而髳微庸濮皆南蠻可見也故南樂尤重焉旄人以教國子胥鼓其節而鼓鍾詩舉南蠻以總四夷毛韓二家皆云示德廣之所及必有本矣宋儒不信古義遂妄解為二南

禮制

王伯厚（應麟）言康成釋禮其經傳無明文者輒引漢禮證之葢漢世去古未遠其制度猶有三代之遺用此證彼或可得其彷彿耳今以見於詩者言之抱裯漢抱帳也副漢步摇也六珈步摇上飾也卿士之館（緇衣）諸廬也重喬以縣毛羽也（疏云猶今之鷺毛纓則又證以唐制）汕撩罟也邪幅行滕也醻今之勸酒也簫賣餳者所吹也春酒中山冬釀也戈今之句孑戟也以至有瞽樂器則大予樂可據也挈壺之刻漏王瓚大斗之尺寸則漢之禮器猶存也然猶

不敢質言之僅曰某若今之某而已後世去古彌遠即漢制亦不可考何況三代乃欲執近事以測古經如據韓愈畫記以釋載獫歇驕據大隄曲以釋漢有游女據姚崇焚蝗之令以釋秉畀炎火據漉魚叉網以釋月離于畢據俗諺籬頭吹篳篥以釋一之日觱發皆非吾所敢信

土田

成周土田之制鄉遂都鄙不同鄉遂之法溝洫以授田

貢以制賦比伍以調兵遂人夫間有遂遂上有徑至萬夫有川川上有路此溝洫法也而以什一貢法制賦至調兵則小司徒五人為伍至五師為軍又凡起徒毋過家一人是一家出一夫一鄉出一軍此比伍法也都鄙之法井田以授田助以致賦邱乘以調兵小司徒九夫為井至四縣為都此井田法也而以九一助法制賦至調兵則司馬法甸方百里實六十四井出兵車一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭此邱乘也溝洫

以十起數井田以九起數比伍以家起兵邱乘以田出兵比伍一家出一人邱乘七家出一人此其異也陳潛室木鍾集論之甚詳今案良耜之百室箋以為共洫而耕共族而居其鄉遂乎信南山之禹甸箋以為甸方八里居一成之中甫田之十千箋以為成方十里其田萬畞其都鄙乎噫嘻之三十里箋以為萬夫之地疏以為與公邑采地共為部詳見本詩其兼乎鄉遂都鄙乎

梁名

梁之名所施甚多而詩有其四無逝我梁在彼淇梁維鵜在梁鴛鴦在梁有鶖在梁皆漁梁也石絶水為堰而笱承其空天官𢿱人為梁王制虞人入澤梁指此如淡如梁橋梁也以木為之月令謹關梁周語十月成梁浮梁也雖用以渡水而異於橋惟天子得乘之五𥻆梁輈車上之梁也毛云輈上句衡謂輈稍曲而上至衡從衡上而下句之則衡横於輈下如屋之梁輈亦名輈以上為梁者四而棟梁不與焉

門室

天子有五門最外曰臯門次内曰庫門又内曰雉門又内曰應門最内曰路門外朝在臯門内治朝在應門内燕朝亦名路寢在路門内所謂内朝也路門亦名畢門亦名虎門亦名寢門以其内有路寢也路寢之内有小寢五是為王之六寢六寢之内則為后之六寢亦謂之六宫康成曰婦人稱寢曰宫正寢一燕寢五與王同諸侯有庫路雉而無臯應惟魯以周公故庫雉二門得兼

天子臯應之制然止三門而已無五門也

牖下通明之地也朱子以奥當之屋漏當白之處也朱子以暗室稱之殆未因名而覈實乎

器用

人挽車曰輦周禮注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜車又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦宋書及通典皆云夏之末代所造井丹亦云桀駕人車然輦之為用行則載任器止

則為藩營師旅田役用之不以乘也周禮小司徒鄉師縣師稍人均人遂人所掌者是皆供徒役之用詩車攻傳以徒為輦者為田獵也黍苗篇我輦為城謝也何草不黄篇有棧之車箋云輦者為用兵不息也皆以載任器惟巾車掌王后五路有輦車左傳晉范宣子使二婦人輦而如公齊子尾疾於公宫輦而歸衛公叔文子輦而如公此俱用以乘然王后止乘於宫中三子或遇變或疾或老皆非其常也桀無故而駕之則世以為譏矣

黄公紹謂王朝步自周步輦恐不可信
禮簠方而簋圜簠盛稻粱簋盛黍稷然用簠則簋從用簋或不設簠簋亦以盛稻粱故古書言簋多不言簠凡言二簋者稻粱也諸侯日食以之若用享則薄矣故易曰應有時也四簋者加以黍稷諸侯朔月食之而養賢者以為平常燕食則禮待之隆也六簋者加以麥苽天子朔月食之若盛舉則稻粱各二合黍稷麥苽是為八簋伐木篇陳饋八簋是也又有十二簋王者以待諸侯

而上大夫八簋下大夫六簋此則禮食所用不同於常食矣

圜曰筥方曰筐筐五斛筥五升筥小而筐大然筐之爲制又不同大筐五斛小筐五升深者爲懿筐淺者爲頃筐采桑欲其多容故取其深卷耳易盈摽梅將盡則用其淺而已鹿鳴之筐以受幣帛楚茨之筐以受黍稷牢肉鄭義采蘋之筐以受蘋藻采菽之筐以受豆藿良耜之筐以受饁餉之黍而與筥偕者三焉其小筐乎若大筐

則盛米以饋賓用之

射有鵠有正有質而的其總名也大射射皮侯的以鵠製皮為之賓射射采侯的以正采畫為之燕射射獸侯的以質畫熊麋虎豹鹿豕之形為之猗嗟不出正此賓射也賓之初筵箋云舉鵠而棲之於侯此大射也經云發彼有的傳云的質此燕射也毛以首章為燕射矣鄭衆馬融王肅謂鵠大於正正大於質並在一侯皆誤惟康成據周禮分為三射之侯獨得之陸佃言皮侯有鵠

無正采侯有正無鵠獸侯有質無鵠無正是也質亦采畫但正畫五色質畫各獸之形為異則質亦可為正案質亦名埶行葦傳云已均中埶箋云埶質也疏以質為正鵠之總名又正亦作鴊鴻鵠摯鳴皆鳥也鵠高遠鳴捷黠以中之為儁故的取名焉

旂幟

司常九旂曰常也旂也旜亦作旃也物也旆也旟也旐也旞也旌也常旂旟旐旌五者皆見詩鄘之干旄毛以為

旃鄭以為旃與物則二者亦見詩詩得九旂之七而旂尤屢及之出車采芑之旂以出師庭燎采菽載見之旂以朝於王玄鳥之旂以助祭閟宫之旂以承祭韓奕之旂天子所賜皆諸侯事也九旂中常最尊而旂即次焉天子建常諸侯建旂非他人可得假故詩咏旂專目諸侯矣爾雅釋文亦詳旂制大約竿首設旄旄首注旌九旂所同而旂竿則纏以素錦韓奕之綏章毛云大綏指竿首之旄也下以纁帛為縿音衫而衆旒著焉旒有九詩

所謂央央淠淠陽陽茷茷皆施縿之貌狀也畫素龍於縿故載見閟宫玄鳥三詩皆言龍旂也縣鈴於竿首故載見又言和鈴央央也至於綦組之飾與諸旂等耳而朱縷以維持之則同於太常案王之金路亦建大旂此或王之旂制乎諸侯旒不曳地當不必用縷維矣

馮氏名物疏引左傳楚子先魯陽虎之旆證六月詩白旆是軍前大旂當矣至以昭十三年晉治兵邾南辛未建而不旆壬申復旆之為大將所建大旂則不然凡經

傳用字有虛實此傳之旆乃虛字耳曲禮武車綏旌德車結旌注云綏舒垂之也結收斂之也傳不旆即收斂之謂旆之即舒垂之謂非實指旂幟之名也小雅胡不旆旆與左傳不旆之義同其白旆央央悠悠旆旌方是旂幟之名案司常九旂不列旆名爾雅長尋曰旐繼旐曰旆注云帛續旐為燕尾孔仲達亦謂旆是旂之尾意無燕尾為旐有燕尾為旆此其異乎巾車革路建大白以即戎注以大白為殷旂鄭荅趙商以為王不親將故

建先王之正色又釋名白旆殷旌也帛繼旐者也然則白者旆之色繼旐者旆之形也詩之白旆左傳之大旆及諸旆皆戰伐時所建則旆即大白無疑

佩玉

古之君子必佩玉亦用以充耳然惟天子純用玉下此皆雜玉石其見於詩者如此鄘風玉之瑱也衛風充耳琇瑩小雅充耳琇實皆充耳也如鄭佩玉瓊琚王風貽我佩玖秦風瓊瑰玉佩大雅何以舟之維玉及瑶毛云舟帶

也鄭云玉瑶容刀之飾皆佩也著詩之瓊華瓊英瓊瑩毛以為佩
而鄭以為充耳也木瓜之瓊琚瓊瑶瓊玖經雖不言所
用然琚見鄭風玖見王風瑶見大雅皆以為佩名則此
三者亦佩也今考之毛傳惟瓊云玉之美者琚云佩玉
名瓊玖云玉名其琇瑩琇實及衛之瓊瑶齊之瓊華皆
云美石王之佩玖齊之瓊瑩秦之瓊瑰皆云石似玉至
齊之瓊英毛無傳而鄭以為猶瓊華則亦美石也孔疏
又以王之佩玖例衛之佩玖謂玖亦非全玉然則詩言

瑱佩玉瓊琚是全玉耳餘皆石也但英瑶玖瑰瑩諸名得合瓊為文則玉石兼用可知葢古制如此其說必有本矣黄公紹韻會譏毛傳為非而自為之解以玉之生成比之草木謂瑩猶草木之榮玉之始生也英為玉之最美華為玉之方成實為玉之既成亦猶草木之英華與實也斯穿鑿之見矣況爾雅木謂之華草謂之榮而不實謂之英是三者之在草木元不得有生成之别黄欲釋玉而先誤釋草木將焉歟乎

衣裳

王之吉服九其六冕服其三弁服冕服六者大裘而冕也袞冕也鷩冕也毳冕也絺冕也玄冕也弁服三者爵弁皮弁也冠弁也公之服自裘冕而下如王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯孤自絺冕而下如子男卿大夫自玄冕而下如孤士則爵弁冕服皆玄服纁裳爵弁服純衣纁裳緇帶韎韐皮弁服素衣素積緇帶素韠冠弁亦謂之玄冠亦謂之委貌其服謂之朝

服緇衣素裳凡九服惟大裘不見詩九罭之衮衣采菽之玄衮衮冕服也唐風之七衣鷩冕服也大車之毳衣毳冕服也采菽之黼絺冕服也終南之黻衣繡裳玄冕服也瞻彼洛矣之韎韐周頌之絲衣載弁爵弁服也淇澳之會弁終南之錦衣狐裘皮弁服也名南鄭唐檜之羔裘鄭之緇衣冠弁服也外又有服弁服凶服也弁絰服弔服也韋弁服戎服也在九服之外矣而韋弁服亦見詩東山之裳衣六月之常服我服采芑之命服皆是

又有玄端服亦玄冠玄衣與朝服同而裳不用素為異上士玄中士黄下士雜色天子諸侯皆以朱天子視朝以皮弁諸侯視朝以朝服士大夫在私朝以玄端冕服爵弁服絲衣也中衣用素皮弁服朝服麻衣也中衣用布即十五升布所謂帛不裹布也唐風之素衣朱襮諸侯冕服之中衣也謂之繡黼丹朱惟君得服之大夫士中衣得用素衣不得朱襮矣若夫檜風之狐裘則息民之祭服也曹風之麻衣則深衣也檜風之素冠毛以為練冠鄭以為祥冠也鳲鳩

之騏弁雜色之弁也顧命特設此服非禮之常服也故鄭以騏為璂理或然也秦風之袍澤褻服也無羊之蓑笠野服也都人士之緇撮則大古之冠而用為始加者也

褘衣褕翟闕翟鞠衣展衣褖衣此王后之六服也其色經傳無文惟展衣用丹縠見毛傳耳孫毓以為褘衣亦褕翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤褖衣黑鄭玄以為褘衣玄褕翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑褕翟鞠衣褖

衣兩家所說色同餘三服則異要皆臆說難信約而論之三翟本象雉而鷂榆同雉青質則鄭說近之鞠似麴塵又象桑桑始生宜為黃色而以丹縠為展衣毛說必有本則鞠展之色當以孫說為正男子褖衣色黒則婦人亦宜然兩家說同亦有徵信者也至禕衣之為赤為玄闕翟之為赤為黒無可據矣其見於詩則葛覃之澣衣毛以為副褘褖服鄭以為禕至褖皆是也采蘩之被展褖二衣之首飾也邶之緑衣鄭以為褖衣也君子偕老

之副笄褘衣褕翟之首飾也象服鄭以為褕翟闕翟也
其之翟亦此二翟也其之展褖衣也惟鞠衣弗及焉
裘有狐裘有羔裘有麑亦作麛裘有貉有貍而羔裘之用
最多大裘而冕黑羔裘也五冕之服爵弁服冠弁服皆
黑羔裘天子諸侯燕居玄端服亦黑羔裘詩之羔裘皆
冠弁服也君用純臣異其褎飾故有豹袪豹袖豹飾之
稱焉狐裘有三一狐白裘天子視朝皮弁服用之諸侯
朝天子亦同皆裼以錦衣卿大夫在王朝亦衣狐白惟

裼用素衣為異二黃衣狐裘蜡祭後息民之祭及兵事韋弁服用之三狐青裘大夫士玄衣之裘也玉藻玄綃衣裼之是也玄衣即玄端服與天子諸侯服同而裘異矣見秦終南者狐白裘也見檜羔裘及小雅都人士者黃衣狐裘也見邶旄邱者狐青裘也毛云狐蒼青蒼色同麛裘者諸侯視朝君臣皆皮弁服則服之其受外國聘享亦然裼衣或絞蒼黃之色或素而素為正矣見論語玉藻聘禮注而不見詩豳風取貍貉為裘貉裘以燕居論語狐貉之

厚以居是也貍裘以從戎左傳定九年東郭書皙幘而衣貍製者也外又有虎裘狼裘裘之武猛者也君之車右及左服之又有犬羊之裘裘之賤者也庶人服之

稽疑 他注引傳疑誤 監本經注疑誤 正義引爾雅疑誤 釋文疑誤 集傳疑誤

他注引傳疑誤

毛傳之來最古後儒相傳讀本各別他注所引與今本不無異同亦考證之一助也特錄之如左

鱣鮪發發傳云鱣似鮎見文選西京賦李善注今傳云鱣鯉

胡不遄死傳云胡顏

而不速死也見文選李注今無之　漸車帷裳傳云幢容見周禮巾車疏

今是箋非注　悉率左右以燕天子傳云驅禽於王之左右見東京賦李注今無於王二字　巷伯傳云巷伯內小臣也掌王后之命於宮中故謂之巷伯伯被讒將刑寺人孟子傷而作詩以刺幽王也見後漢孔融傳注今謂之巷伯以上是箋非傳伯被讒以下傳箋俱無之案敘下例無傳況玩次章末章傳文則以被讒為卷伯決非毛意章懷注誤引

其繩則直傳云不失其繩直之宜也見東京賦注今無之宜二字

价人維藩大師維垣大邦維屏傳云當用公卿諸侯為藩屏也見後漢光武紀

注今無之崇牙樹羽傳云置羽於栒上以為飾也見東京賦李注今止云置羽也少六字致天之屆傳云屆極也見文選李注今無之稷勤百穀死於黑水之山見魯語韋注今無之亦不知何篇之傳案黑水見山海經云后稷葬焉注云其城方三百里鼲服虎皮也見東京賦李注不知何篇之傳右諸條多是引者之誤惟韋注最古必不謬而今逸其文以此推之傳文之譌闕可勝語哉

正義引爾雅疑誤

詩疏引爾雅及郭注每有與今本不合者如聿修厥德

毛傳云聿述也疏以為釋詁文今釋詁無此語又如昔育恐育鞫鄭箋云昔育育稚也鬻子之閔斯毛傳云鬻稚也疏皆以為釋言文今釋言云幼鞠稚也無育鞫字孔疏又引郭璞云鞫一作毓故鬻為稚也今郭注亦無此文但引尚書康誥不念鞠子哀而已豈今爾雅郭注非全書邪又如小雅後予極焉鄭箋云極誅也魯頌致天之届鄭箋云届殛也疏皆以為釋言文今釋言云殛誅也不云極又云届極也不云殛意極殛二字通用乎

然郭注殛誅引書鯀則殛死注屆極則云有所限極二字義並不相通孔疏所據豈孫李輩讀本異耶又如殆及公子同歸毛傳云殆始也疏云釋詁文說者以為生之始今釋乃胎始非殆始郭注云胚胎未成亦物之始則亦非殆字孔疏所據宜非郭義也不然或詩之殆及古本原作胎及也姑記以竢博識

監本經注疑誤

今世監本注疏是萬歷十七年鐫考辨經學者必據此

為證然譌舛甚多貽誤後學不淺推其由殆緣監臣不親讐校率委衆監為之此輩文義疏陋徒草草竣局以欺其長致滋錯謬也且其誤非一端有沿譌已久因循不改者有原本不誤昧者妄改之反致誤者有書寫偶誤失於校正者經文人人誦習其誤顯然可見至傳箋之誤有他本可對或諸本俱誤又有孔疏印釋可推校而知然疑信者相半矣今録出以備考併使後世鎸是書者用為校讐之一助云　我姑酌彼金罍箋饗燕

之禮饗誤作饗　迨冰未泮冰誤作氷泮誤作泮經傳
疏同氷泮皆俗字　揚且誤作楊經傳同　終然允臧
然誤作焉此俗人據朱傳而妄改　碩人箋姣好姣誤
作佼又箋文之大著傳齊大子兩大誤作太　美目盼
兮盼誤作盻經傳同　鱣鮪發發當依石經改為潑潑
氓二章傳能自悔悔誤作誨　木瓜傳瓊瑶美石石
誤作玉當依孔疏及吕記改正　王風譜至于夷厲上
少一圈與疏迥　暵其脩矣傳脩且乾也吴棫韻補引

此作日報　兎爰傳造為也為誤作偽　火烈具揚傳
揚揚光也玩疏語傳衍一揚字呂記嚴緝引此亦無下
揚字　茹藘經藘誤作蘆　溱洧傳渙渙春水盛也今
脫春水二字當依呂記嚴緝及元本注疏補入　齊詁
訓傳詁字誤作詁　齊譜禹貢青州上少一圈　蟲飛
箋東方且明之時且誤作早　著東方未明兩敘下箋
云俱誤作傳云　素飧飧從夕食經傳疏皆誤作飱
白石粼粼經傳皆誤作粼粼　無衣美晉武公美誤作

刺　秦譜秦之變風秦誤作騶駟彼晨風經傳駟皆誤作駚　傳駛疾駛誤作駃　無衣箋澤褻衣澤誤作釋當依呂記嚴緝改正　視爾如荍箋男女交會女誤作子　正是四國傳正長也長誤作是　豳譜后稷之曾孫曰公劉者曰誤作也　七月次章箋又本於此於誤作作　采蘩祁祁傳誤作祈祈　鑿冰沖沖誤作冲冲經傳疏同　朋酒斯饗傳饗字誤作響　東山次章箋家無人則然則誤作惻　常棣敘下箋名穆公脫穆字

況也永嘆況誤作況經傳同　兄弟既翕傳翕合也

合誤作如　女心傷止首章經文女誤作汝　由儀敘

下箋篇第之意意誤作處當依孔疏改正　載沈沈誤

作沉經注同　新田傳新美天下之士下誤作子　鴥彼

飛隼經鴥誤作鴆　田車既好傳大芟草以為防芟誤

作艾疏同　赤芾金舄傳諸侯赤芾金舄舄達屨也兩舄

字中間疑脫一金字　祈父箋引書若嚋圻父當依孔

疏改為若壽　傳箋羌戎疑當作姜戎　載弄之璋箋

正以瑋者以成之有漸玩文義及疏語正當作止　三十維物傳異毛色異誤作黑　爾雅則具箋索則有之索誤作素　勿罔君子箋勿當作末末誤作未下末罔同　擇三有事傳有同國之三卿同誤作司　亦孔之痗傳有衍文詳附録　雨無正昊天疾威當依孔疏改為昊天　而月斯征箋月視朔朔誤作朝　無忝爾所生經無字誤作毋此見釋文云毋音無故妄改之也不知釋文經本作毋原與今本異見呂記　不離于裏離

誤作𩀱　譬彼壞木箋傷病之木木誤作本　無拳無勇箋言無力勇者言下脫無字　經𢓜誤作𢓜　巷伯敘末脫四字箋内衍四字詳附録　匪我箋我視之以為非莪我誤作貌玩疏可知　樉薪箋樉落木名也既伐而析之樉誤作樓析誤作折　契契箋契憂苦疑當作契契憂苦　載翕傳翕誤作如　㾬為殘賊傳㾬狀也狀當依王肅及定本改為大　四月傳溥大大誤作天　麈雝雝誤作雍經注同　式穀以女箋是使聽乎

天命乎字誤在天字之下　其德不猶傳猶若也若誤作苦　我埶黍稷埶誤作藝　曾孫之穡箋斂稅曰穡呂記引箋稅作穫　受天之祜祜誤作祐　自古有年箋豐年之法豐誤作農　今適南畝箋互辭互誤作玄　琴瑟擊鼓箋擊土鼓擊誤作繫　炎火箋盛陽氣贏贏誤作羸　興雨祁祁誤作祈祈經注疏同　大田田畯至喜箋勞倦倦字誤　鞞琫傳容刀刀誤作力　凡弟具來箋具猶皆也皆誤作衆　大侯既抗箋有缺文

詳附録　以祈爾爵箋爵女當作女爵　采菽箋牛俎牛誤作生　赤芾在股箋蔽前前誤作膝　福禄膍之膍誤作膍經傳同　角弓傳調和元本作調利疏中傳同　民胥然矣箋天下之人皆如之今如誤作知　後予邁焉箋引左傳子誤作予　緜蠻箋飢則予之食飢誤作食　瓠言嘗之箋立賔主主誤作注　漸漸之石序後久病於外於誤作在　不遑朝矣箋皇正也正誤作王疏亦誤　月離于畢傳畢誤畢　蜎蜎者蠋蠋誤

作蹢　何草不玄箋草芽孽者誤作蘖　有棧之車
韻會傳箋皆作輚車與經異今經注同誤作棧　不顯
亦世傳仕者世祿仕誤作也　捄之陾陾箋捄捋捋聚
兩捋俱誤作桴　迺立皋門箋有闕文詳附録　淠彼
涇舟淠誤作渒經注疏同　條枝箋木之枝本枝誤作
枚　思齊篇脱惠于宗公一章經注疏皆缺約有兩頁
在卷十六之三第十七頁第四行後　雝雝在宫傳雝
雝誤作廱廱　上帝耆之傳耆惡也惡誤作老　作豐

伊匹箋大小適與相成傳成誤作城　燕翼傳燕安安誤作及　荏菽傳荏菽戎菽也戎下脫菽字　旆旆旆誤作旆經傳同　實種傳雍種雍誤作雜　載燔載烈箋既為郊祀之酒既誤作即　或肆之筵傳或陳之筵者之誤作言　醓醢箋葅醢葅誤作非　天被爾祿箋祿臨天下臨誤作福當依元本改正　公劉序下箋周公居攝公誤作王　干戈箋句子戟子誤作矛　京師之野傳是京乃大衆所宜居之野野誤作也　止基箋作

宮室之功止止誤作也當依原本改正　媚于庶人箋無擾當依孔疏及呂記改為撫擾　傳山東曰朝陽山誤作由　正敗箋敗壞敗誤作厲　玉女箋君子比德焉焉誤作為　曾莫惠我師箋不肯惠施以賙贍衆民施誤作於　靡屆靡究箋曰祝詛曰誤作且　內奰奰誤作奰經注疏同　顛沛之揭傳沛作拔拔誤作按箋大木木誤作本　遠猶辰告箋有缺文詳附録　屋漏箋扉隱扉誤作扉　民各有心箋二者意不同意誤作

竟　面命箋對面語之語誤作與　庶無大悔箋悔恨也誤作侮慢也上三條當依元本改正　國步斯頻箋頻比比誤作止　予豈不知而作箋而猶女也女誤作與　寧莫我聽箋我之精誠誠誤作神　宜無悔怒箋我何由當遭此旱當誤作常三條當依元本改正　昭假無嬴箋嬴緩緩誤作綏　入覲于王箋以常職來常誤作當　顯父餞之箋周之卿士卿士誤作公卿當依孔疏及嚴緝改正　周頌譜降於祖廟上功大如此上

各步一圖　亦又何求箋女歸誤作時歸　噫嘻成王傳噫勑勑誤作和箋能成周王王誤作公　駿發爾私終三十里箋使民疾耕發其私田竟三十里者一部一吏主之於是民大事耕其私田萬耦同舉也竟三十里至其私田凡三十字皆脫去又箋二耜為耦二誤作三當依元本補入改正　鰷鱨箋白鰷鰷誤作鰷　克昌厥後後誤作后　將予就之箋女扶將我女誤作艾屢豐當依石經改屢為婁　有驛傳有缺誤詳附録

從公于邁箋于往往誤作邁　烈祖以假以享箋假升也升誤作大當依原本改正　古帝命武湯箋誤雙行寫　龍旂十乘箋二王後二誤作三幅隕既長經隕誤作幀　有震且業箋畏君之震君誤作語　天命多辟箋告曉是曉誤作嘵下告曉俱誤作嘵　又六亡詩華黍由庚二序下皆云有其義而亡其辭此乃毛公語儀禮疏謂之毛公續序當依傳箋例細字單行今俱作大字與敘無辨後有鐫是書者似宜改正　又傳箋附入

經文故須别以經字亦單行以異於釋文正義至鄭譜置卷首與經異處自應作大字或比經低一格以孔疏分注其下庶覽者瞭然今本細字雙行與正義文相閒雜止以圏别之頗有失圏致譜疏無辨如前所指摘者皆因刻本言也後世鐫是書者或有取於鄙言　以上止及經文傳箋其疏文浩汗譌謬難縷指或與經注同誤則因文便連及之至所引草木蟲魚疏甚多凡陸璣輙作陸機通本俱誤又徧檢他本皆然雖元本亦不免

不知誤始何時也惟近世毛子晉家刻本從玉旁作璣差彊人意焉其餘誤字止可臨文塗乙未能別簡條陳姑闕勿論

釋文疑誤

陸氏釋文有功經學然載在注疏中者已非全書至近世尤不為俗學所尚偶寓目焉襲舛仍譌豕魚連幅十倍傳箋良足悗也案古人經由師授讀本各分而字畫亦異畧載於釋文其曰某本又作某本亦作某者讀本

之不同也其曰字又作某字亦作某者古字之通用也相沿既久脫誤愈滋又釋文元本所載經文或與今本經文異則別作之字與今本同而元字反異俗儒傳寫不知其故往往互易其文甚有但改元字而別作之字不改遂至兩字相同者非有他據何由正之又釋文多引爾雅說文字林方言草木蟲魚疏廣雅等書及韓詩之語亦時與彼文不同兩異必有一誤然未可臆斷也茲據管見所及稍辨其一二其可疑者仍兩存之以俟

博識者擇焉　關雎序后妃之德也下釋文獨單行寫
與箋涸　服之無斁傳斁厭釋文厭本亦作猒二猒必
有一誤　頃筐傳畚屬云以下凡單言俱係釋文畚何休云草
器也說文同孔疏引說文亦云草器今說文云蒲器
虺隤云虺隤說文作𩠐今說文無𩠐字有隤字疑釋文
經本作𩠐而云說文作隤今本二字互易是俗儒妄改
後倣此　我姑酌彼金罍云泰以市買多得為夃夃誤
作盈　兕觥云兕字又作兕今兕兕互易當依呂記改

正又推此則七月吉日絲衣釋文兕作光當亦近本互易其字又云觵本亦作觥今觵誤作䚨　陟彼砠矣云𥒪本亦作砠今兩字皆作砠　葛藟縈之云縈本亦作縈今縈縈互易皆當依呂記改正　螽斯云螽音終爾雅作蜙終下當脫一斯字傳蚣蝑云蚣字林作蜙下蚣當作蜙　詵詵云詵說文作㚥今說文無㚥字而詵字注引此詩疑詵㚥亦互易案㚥字見玉篇多部云姓也或作騂辡兟甡　又云螽斯江東呼為蚱蜢音竹帛反

音字疑當作𧊵　罝罝云菟又作罝今菟罝互易當依呂記改正　言秣其馬云秣說文云食馬穀也今說文無秣字字作䬴　惄如調飢惄溺當作愵惄詳附録　麟趾云止本又作趾今止趾互易當依呂記改正　又云定爾雅題也題誤作顁　被之僮僮箋髮髢云髮皮寄反鄭音髮下三字可疑　采蘋引韓詩藻字當作薻詳附録　勿翦云翦韓詩作剗今剗誤作箋當依王海改正　行露箋早夜云夜本又作暮今夜誤作露　穿

我屋云穿本又作穿穿今誤作穿穿音川亦見禮記釋文　迨其吉兮韓詩云迨顧也當依玉海改顧為顧

死麕云麕本亦作麕今二字互易當依吕記改正　五豵云豵字又作豵二字必有一誤　不可選也云選雪兖反選也下選字誤　覯閔云遘本或作覯今遘覯互易當依元本改正　緑衣云襢衣毛氏云融皆云色赤句有誤　燕燕箋戴嬀生子名完云完字又作皃今皃誤作貌　擊鼓箋公子馮云馮本亦作憑同皮冰反今

脫同字　雄雉敘刺衛宣公云刺俗作刾今兩字皆作刺　有鷕云鷕沈雉皎反元本雉作耀　濡軌云說文云軌車軾前也從車凡聲今軌誤作軏凡誤作九　旭日云說文旭讀若好今說文好作勗　冰泮泮誤作洋　采葑云葑今菘菜菘音蒿今嵩誤作蒿　旄邱云音毛邱或作古北字疑北當作𡍮𡍮乃古邱字又云旄字林作㽗山部又有嵍字亦曰嵍邱今兩嵍皆誤作㽗當依元本改正　蒙戎云蒙徐依左傳讀作厖若而下二

字可疑　流離云鶹鷅誤作鷅　毖彼泉水引說文有誤字衍文詳附録　新臺有泚云泚說文作玼云新色鮮也君子偕老篇引說文同今說文云玉色鮮　二子乘舟兩駛字俱誤作駃秦晨風誤同　兩髦云說文作髳吕說引釋文云髦韓詩作髳今說文髳乃或體本作鬏引此詩則作髳係韓詩為是　象服箋褕翟褕音遥字又作揄今揄誤作褕遥誤作過當依元本改正　椅桐云梓實桐皮曰椅椅誤作梓　干旄箋旒縿云縿何

沈相沾反沾誤作沾　戴馳云駈字亦作驅今駈驅互易當依呂記及元本改正推此則釋文驅字本皆作駈其言驅作駈齊載驅秦脅驅之類俱後人互易　淇奧引草木疏云奧亦水名正義亦引陸璣云淇奧二水名今陸疏無此文　綠竹云藊萹筑也又云萹筑本亦作扁今兩萹皆誤從竹　琇瑩云琇說文作璓今兩字俱作琇　倩盼云倩本亦作蒨誤作倩又盼誤作兮　施罛云濊大魚网目豁豁也今脫一豁字又引凝流與說文異詳本

篇　河廣云刀說文作⿰周舟正義云說文作⿰舟周今說文無⿰周舟⿰舟周字字見玉篇云音彫舟也　伯兮箋軫也云軫本亦作⿰車尔今⿰車尔誤作⿰車爾又酋矛云酋在由反發聲末二字可疑　報之以瓊瑶云瑶說文云美石今說文云玉之美者引此詩　黍離云說文作⿰禾离今說文無⿰禾离字字見玉篇云禾把也　其樂只且云且子餘反又作且七也反有誤　在河之漘引爾雅夷上洒下曰漘曰誤作水如璊云璊說文作⿰禾㒼解此璊云禾之赤苗謂之⿰禾㒼玉

色如之今璊穢皆誤作瑞禾誤作木今說文無穢字其

赤苗字作亹　卭中傳墝埆云埆苦角反苦誤作若

樹檀傳彊毅之木云毅本亦作忍元本毅作忍䜾下文

陸以傳字為假借則作忍良是　弃鴇云鴇依字作鴇

今兩字俱作鴇　釋掤云箭筩筩誤作筩　清人云旁

旁彊也彊誤作疆　箋矛矜引方言云其柄謂之矜今

方言矜作鈐彼注云今字作槿又引郭注巨巾反誤作

巨中　逍遥云逍本作消今兩字俱作逍　右抽云抽

說文作掐揗誤作陷　明星韱早於别色時云蚤音早本亦作旦弋㲋韱弋繳射云縶本亦作繳今蚤早旦三字縶繳兩字各互易當依元本改正　東門之墠云壇依字當作墠今兩字皆作墠當依吕記改正　渙渙云渙說文作汎汎父弓切今說文云汎浮也從水凡聲不引此詩徐孚梵切　贈之以勺藥云勺藥韓詩云離草也今脫此十六字當依吕記補入　蟲飛薨薨云薨呼宏切薨誤作夢　總角云總本又作揔今兩字並作揔當依

王海及元本改正　魴鱮云鱮象呂反鱮誤作鱗　其魚唯唯釋文誤編疏後　簞笰云第音弗誤作茀當依呂記改正　魏詁訓傳第九下云姬姓國也誤作姬魏摻摻云摻說文作攕攕左誤從木　言采其蕢云蕢音續說文音其或反此反大遠續音恐誤　桑者閑閑云閒閒音閑閑本亦作閑今誤作閑閑音閒當依元本改正　素餐云說文作餐或從水上餐字誤　朱繡箋繡當為綃云繡鄭改為宵宵音消本作綃今兩宵皆誤作

綃當依元本改正　白石𡿺𡿺云𡿺力薪反𡿺誤從𡿺

刋非毋當作利　見此邂逅逅本又作覯今覯逅互易

豹褎云褎本又作褏今兩字皆作褏上二條當依呂

記及元本改正　有杕之杜序兼其宗族云宗族本亦

作宗矣今矣誤作族　葛生傳齊則角枕又引内則斂

枕篋云齊本亦作齋篋口牒反今齊誤作齋口誤作曰

游環傳靷環也云靳環居覲反本又作靷今靳靷互易

已上共四字當依元本改正　厹矛云厹音求厹誤作

公當依呂記改正　有條有梅云沈云荊州曰柟揚州曰梅重實揚州人不聞名枏觀沈下語乃孔疏則當云荊州曰梅揚州曰柟　渥丹云丹韓詩作沰沰撻角反撻左誤從木　晨風云鴥說文作鴪呂記引此同元本鴪說文作鴥今說文同元本　同袍云袍抱毛反抱誤作袍　穀旦云旦本亦作且今且誤作旦　淑姬云叔音淑本亦作淑今誤作淑音叔　斧以斯之引爾雅斯誃離也誃誤作侈　月出云皦本又作皎劉本又作瀏

今皦皎劉瀏各互易當依吕記及原本改正　乗駒云驕舊音駒沈云或作駒字是後人改今脱此十五字當依吕記補入記又云皇皇者華篇内同　有蒲與荷箋芙蕖之莖曰荷云夫本亦作芙渠本亦作蕖今夫芙渠蕖各互易當依原本改正　檜第十三云子男誤作子南　曹第十四云曹者誤作曹昔　歸説云説音税税誤作悦　三百赤芾云芾音味反服謂之芾此有誤　浸彼苞稂云寖本又作浸今寖浸互易當依吕記及元

本改正　惼我寤嘆云惼說文云太息也今說文無惼字　㞕發云說文作畢發今說文作滭泼　栗烈云說文作颶颲今說文颶風雨暴疾也颲烈風也與毛傳氣寒異義不引此詩　饁彼南畝箋饁以饟來云饟式亮反式誤作武　殆及公子同歸釋文殆作迨云迨始也今迨誤作殆又脫始也二字當依呂記改正補入　重穋云說文云禾邊作重是穜稑之字禾邊作種是種埶之字今人亂之已久今說文無此語　鴟鴞云鴞于驕

反于誤作吁　蓄租云租子胡反又作租如字二租有誤　又難乃旦反乃誤作及　又脩素彫反修字誤陸本經作消　蠨蛸云說文作蠨蠨令誤作蠨　我斨引說文方銎斧銎誤作鉞　四國是吪云訛又作吪今訛吪互易當依元本改正　伐柯云籩士戀反士誤作王九罭云罭本亦作罭二罭有一誤　狼跋云狼跋省郎獸也省疑作音　載疐云疐本又作疌疌恐誤疌疾葉切疾也　鹿鳴引說文苓蒿也今說文云草也　倭

遲云遲韓詩作倭夷遲上疑脫倭字　雝傳夫不引草木疏一名浮鳩今陸疏浮作鵓　我馬維駒云駒音俱恭侯反本作驕亦本無恭侯反三字本下有亦字又據呂記則釋文直作驕又說文引詩我馬維驕云馬高六尺為驕　常棣傳常棣棣也棣作移者亦亦字疑當作非　況左誤二　閱牆云牆本作墻元本墻作廧　妻帑云今讀音孥也孥誤作拏當依元本改正　坎蹲云坎說文作竷云舞曲也蹲本或作壿說文云士舞也今

說文竷注曰繇也舞也樂有章壿注曰舞也又云蹲七旬反七誤作毛　吉蠲云蠲舊音圭圭誤作堅　彖珥箋末彆云彆說文方血反今說文無彆字　旆旆云旆蒲貝反貝誤作俱　魚麗傳不麛云麛或作麑麑今誤作霓　彤弓箋敵愾云愾說文作鎎鎎今誤作餼　孔熾云盛也尺志反尺誤作反　方叔涖止云莅本又作涖今莅涖互易當依呂記改正　飲誤作飢　車攻序修器械云三蒼云械總名也說文云無所盛曰械今說

文云械器之總名一曰有威曰械無威曰器　傳艾草

云艾魚廢反艾誤作芟　箋甫田云甫田舊音補補誤

作浦　決拾云夬本又作決今夬決互易三條當依元

本改正　大兕云兕本又作兕今兕誤作光　夜未央

引說文與今異詳本篇　不蹟云迹當作蹟蹟足跌也

今脫此八字當依嚴緝補入　爲錯云錯說文作厝字

林同字誤作乎　其下維穀云穀從木㱿聲㱿誤作穀

縶之云縶徐丁立反丁誤作下　遹思遹字又作遹

今誤云遁字又作遯當依吕記及元本改正　釆遂箋牛藾云蘈本又作藾今蘈藾互易當依元本改正　如鳥斯革云革韓詩作䩾今䩾誤作勒當依吕記及元本改正　載衣之裼云裼韓詩作禘齊人呼小兒被為禘兩禘俱作褅當依說文及吕記改正　爾牲則具牲誤作索　憂心如惔釋文正義引文與今本異詳本篇又引說文忎小熱也並誤作小熟當依元本注疏今本說文及玉篇改正　箋桯轄云桯本有作手旁至者本有

誤作又　鞠訩云九六反九誤作九　訊之占夢云訊本又作訊今訙訊互易當依元本改正　虺蜴云蜴星歷反又作蜥蜴蜥當倒轉　有菀其特云菀音鬱今菀誤作苑當依吕記改正　又有嘉殽云肴本又作殽蹶維趣馬云蹷俱衛反今肴殽互易蹷誤作蹶當依吕記及原本改正　豔妻煽方處云說文作傓今兩字俱作煽　不憖遺云憖爾雅云願也强也且也今爾雅無此文惟願也强也見小爾雅又正義引說文云憖肯從心

也亦與今說文異　譊口嚻嚻云韓詩作嗸嗸今嗸嗸誤嗸當依呂記及玉海改正　蹲沓云噂本又作沓今噂沓互易當依呂記及元本改正　亦孔之痗云痗又音悔當依元本改正　如彼行邁云邁遠行也今脫此四字當依嚴緝補入　戎成不退云退徐音退本又作退首退字必誤　憯憯日瘁云慘子感反今慘誤作憯當依呂記改正　孔棘且殆箋甚急迮且危云笮本又作迮今笮迮互易當依元本改正　宛彼鳴鳩云宛宛於遠

反宛誤作苑當依吕記改正　曰父母且云且覯箋意

宜七也反也誤作池　維王之邛云邛其凶切凶誤作

斤　僊誤作𠊓　為鬼為蜮云蜮音或或誤作惑　有

靦面目云姡面醜也疏引說文作面靦詳本篇　巷伯

傳縮屋云縮又作摍所六反　摍佘誤作榣　緝緝翩翩云

緝說文作咠云咠語也咠字誤當依說文為聶語又說

文引詩本作咠咠幡幡與翩翩為句則語屬上章與幡

幡為句則語屬下章未詳孰是　氿泉云氿字又作厬

厬今誤作晷　無浸穫薪云浸子鴆反字又作浸今寖誤作寑　跂彼織女云跂說文作䟷今䟷誤作岐　或慘慘劬勞云慘字又作操操字誤疑當作懆　畏此譴怒釋文誤日月方奥下　憂心且妯云妯郭音爾雅盧叔反又音廸今爾雅郭注無音　我蓺黍稷蓺誤作藝　祝祭于祊祊說文作鬃云門內祭云誤作示　工祝箋受嘏云嘏古雅反雅誤作嘏　神嗜云嗜而至反嗜今誤作耆當依呂記改正　霢霂云霢亡革反亡誤

作士　疆埸有瓜箋剥削淹漬云淹英鉏反鉏非韻疑當作鉗　亨于祖考箋納亨云亨普庚反亨誤作享

甫田述箋語甫之言丈夫也言誤作田　攸介攸止云介音界正大也正誤作止當依元本改正　箋道義相

講肄云肄字亦作肆元本上肄字作肆　不稂云稂說文作郎云稂或字也禾粟之采生而不成者謂之童節

今兩節字皆誤作節采字誤作旁　炎火箋贏誤作蠃釋文亦誤　祁誤作祈　戢其左翼云戢韓詩云揵其

噣於左揵誤作捷當依玉海改正　大侯既抗云抗苦浪反苦誤作若　的箋舉皮侯而棲鵠云鵠鵠也說文云即鵠也小而難中又云鵠者覺也直也射者直己意今說文無此文鵠字注云鴻鵠也　發彼有的云勺音的本亦作的今誤作的音勺當依元本改正　錫爾純嘏嘏古雅反今脫嘏字當依元本補入　威儀反反云反韓詩作昄昄蒲板反善貌今昄誤作昄當依玉海改正　怭怭云怭說文作佖佖今誤作怭　側弁之俄云

俄五何反又廣雅云裒今裒誤作哀　采菽云菽本亦
作菽二菽有一誤以生民推之上菽字當作叔　福禄
膍之膍誤作膍　騂騂引說文詳本篇　見晛引韓詩
曣晛誤作曣見當依玉海改正　婁驕引爾雅裒鳩樓
聚也裒誤作衰　臺笠云爾雅作薹今爾雅作臺　尹
吉云吉毛如字吉誤作言　苑結云苑於粉反粉誤作
勿當依元本改正　垂帶云帶音帶今誤作帶音帶當
依呂記及元本改正　如蠆箋尾末揵然云揵其言反

又音虞疑當作卭言反又音虔今揵字有此兩音　言綸之繩箋綸釣繳也云繳音灼亦作繳今繳誤作繳繳誤作故　浸彼稻田云浸本又作寖寖今誤作寢二條當依元本改正又以下泉大東推之浸寢二字必經俗儒互易　嘯歌云歗音嘯本亦作嘯今誤作嘯音歗當依元本改正　戢其左翼箋禮義相下云下遐嫁反遐誤作叚　緜蠻云緜面延反面誤作而　漸漸云漸漸亦作嶃嶃嶃今嶃誤作漸當依呂記改正　傳畢𡸕云

噣又音晝本又作濁今晝誤作畫濁誤作獨　三星在罶云罶本亦作霤亦誤作文　俔天云俔說文譬喻也喻誤作譽　造舟云造廣雅作艁說文艁古造字二艁皆誤作船　緜序本由大王也云一本無由字本誤作反　陶復云復說文作覆覆今誤作覆　俾立室家云畀本又作俾今脫此五字當依吕記補入　捄捊誤作桴又引說文引取誤作引聖　標之云標字亦作摽今標摽互易當依元本改正　傳樸抱木也云袌音毛反

音字誤　淠誤作畀　榛楛引草木疏楛似荆上黨人織以為筥箱織誤作蔑當依陸疏改正　民所燎矣云柴祭天柴誤作此　攘之云攘如羊反攘誤作穰　王此大邦王徐于況切于誤作子　崇墉仡仡云說文作圪今圪誤作忔　靈臺箋民冥也云冥又亡定反亡誤作云　哲王云哲本又作悊今悊誤作哲　維龜正之箋契灼云契本又作挈今契挈互易二條當依元本改正

荏菽云叔或作菽今叔菽互易當依呂記及元本改

正　實種脱字詳附録又雍種亦誤作雜　或揄云揄弋沼反弋誤作伐　釋之傳淅米云淅説文云汏米也汏下脱米字　取羝云羝字亦作羝今羝羝互易當依元本改正　行葦箋耇凍梨也云梨利知反又利方反方字誤　脾臄傳臄函云函本又作䏰説文云舌也又云口次肉也今説文函作圅象舌形函從人在臼上小阱也從肉為䏰食肉無厭非古義　序賔傳觀者如堵牆云堵丁古反丁誤作于　大斗云斗字又作枓今枓

誤作科　台背箋鮐文云鮐湯來反湯誤作易　既醉箋下徧羣臣云徧音遍今遍誤作音當依元本改正宜君宜王云且君且王一本且並作宜字今三且字皆誤作宜當依呂記及原本改正　囊橐引說文與今異詳本篇　在巘云甗本又作巘今甗巘互易當依元本改正　取鍛引說文與今異詳附録　飄風云票本又作飄今票飄互易當依呂記及元本改正又推此則匪風蓼莪釋文飄作票亦是近本互易　惛怓云惛說文作

昬云愍也釋文惛亦不僚也案昬當作怋釋文當作説文下惛字當作惛僚當作憭并誤四字當依説文改正　下民卒癉云僤本又作癉當但反今僤癉互易但誤作亶當依元本改正　無然泄泄云爾雅云今云誤作反又云泄説文作呭今呭誤作泄　辭之懌矣云繹本亦作懌繹今誤作懌當依元本改正　及爾同僚云寮字又作僚元本經與釋文僚寮字俱相反殿屎云屎説文作吚吚誤作呷　攜無曰益箋女攜掣民云摩本又

作掔今摩掔互易　痡民孔易箋易易也云易也以豉反易誤作異　俾晝作夜云俾使也本亦作俾今俾俾互易　箋沈湎云眈本或作湛上眈誤作沈上四條當依元本改正　内奰誤作奰又箋時人忕於惡云忕說文云習也又四月正義引說文與此同今說文無忕字靡哲不愚云喆本又作哲今喆哲互易當依元本改正

覆芳服切芳誤作苦　洒掃庭内云廷音庭今廷庭互易　不僭不賊云譖諸本亦作僭注及下我譖同今

譖僭譖三字皆互易　吿之話言云話說文作詁今詁誤作話上三條當依元本改正又引說文訓故言也今訓作話元本作詁皆誤當改從說文　旟旐有翩云偏本亦作翩今偏翩互易　具禍以燼云盡本亦作燼今盡燼互易　好是家穡云家王申毛音駕下句家穡維寶同今兩家字皆誤作稼上三條當依元本改正　蟊賊云蟊說文作蟊蟊字誤當作蟲徐鉉曰惟此字象蟲形不從矛　㒺恫云同本又作恫今同恫互易　荼毒

箋慍怒云慍紆運反紆誤作舒　中垢云垢古口反古誤作古　來赫云赫本亦作嚇今嚇誤作赫上四條當依元本改正　雲漢序銷去云銷音翦翦字誤　蟲蟲云蟲爾雅作爞今爞誤作蟲　箋雷聲尚殷殷然云然一本作雷雨之聲尚殷殷然上然字上當有缺文　炎炎云炎于連反于誤作如　如惔如焚云惔音談今談誤作淡二條當依原本改正又云惔說文云炎燎也今說文云憂也　敬共明神云明祀本或作明神今祀神

互易　趣馬師氏傳趣馬不秣師氏弛其兵云秣說文作餗施本又作弛今餗誤作秣施弛皆作弛上三條當依元本改正　我儀圖之云我義毛如字鄭作儀今義誤作儀當依呂記及原本改正　其殽維何云肴本亦作殽今肴殽互易當依元本改正　籩豆有且云且又七敉反敉非韻疑當作叙　八鸞鏘鏘云將本亦作鏘今兩字皆作鏘　祁祁云祁巨移反巨誤作豆　訏訏云訏沈甫反甫誤作角　其追其貊云貊說文作貉云

北方人也今說文云北方豸種也　如震如怒云一本此兩如字皆作而今兩誤作爾　鋪敦云鋪韓詩作敷誤作敷　哲夫成城云喆音哲本亦作哲今喆哲互易二條當依元本改正　臯臯訿訿傳訿訿窳不供事也云窳說文云嬾也今說文云窳汙窬也𥤪訓嬾者字應作窳上從宀不從穴說文無此字惰窳偷生見史記

棲苴云苴士加反加誤作如　清廟序洛邑云雒本亦作洛今洛雒互易當依元本改正又亦字誤作音

維天之命引韓詩維念維訓念當從心旁文選注引薛君章句作惟當改從之　維周之禎云祺音其爾雅同徐云本又作禎音貞與崔本同今首句誤作禎音真元本不誤案禎真不同音況據下文義又合之孔疏及爾雅斷應改從元本　天作傳夷易也云易羊豉反下除易曰皆同除誤作徐　箋坤以簡能云以亦作坤今从誤作廵　時邁序柴望云說文字林柴作柴　執競序下釋文誤單行寫上又誤題箋云　威儀反反云反

反如字今誤作一又如字　駿發爾私云浚本亦作駿

今浚駿互易　有瞽云瞽本或作鼓今鼓誤作瞽三條

當依原本改正　簫管箋文賣餳云餳方言云張皇反即

乾糖也反字誤今方言云餳謂之餦餭郭注云即乾糖

也　潛云潛小爾雅作橬今脫爾字　宣哲云哲本亦

作哲以抑瞻卬推之上哲當作喆　俾緝熙云卑本亦

作俾今卑俾互易　有客序箋既黜殷命云絀又作黜

今絀黜互易二條當依元本改正　耆定爾功云耆鄭

云惡也案箋云老不云惡句有誤　敬之云浸字息反經傳箋並無浸字音又不合必有誤　徂隰徂畛傳畛場云場音易音誤作昔　緜緜其麃云麃說文作穮云穮鉏田也今說文云耕禾閒也　有椒云椒沈作俶俶今誤作椒當依元本改正　殺時犉牡云犉本亦作犉二犉有一誤　絲衣序箋商謂之彤云融餘戎反尚書作彤今融誤作戎當依元本改正　載弁俅俅云俅說文作絿今說文依字引詩弁服俅俅云冠飾貌絿字

引詩不競不絿云急也　𩰫鼎及𪔁云說文作鎡今說文𪔁字引此詩而以鎡為俗字　不吳不敖引說文與今異詳本篇　蹻蹻王之造云造詣也詣誤作諸　屢豐云婁力住反婁誤作屢二條當依元本改正　般云於繹思毛詩無此句齊魯韓詩有之今脫有字　駉序下云駉古熒反說文作驍又作駫今說文駉字引詩在駉之野云從馬冋聲牧馬苑也駫字引詩四牡駫駫云從馬光聲馬肥盛也二字徐皆古熒切驍字云良馬也

從馬堯聲徐古堯切然則駣乃此詩駉字驍乃別字又云坰古熒切古又誤作若　鼓咽咽云咽本又作淵鼓鼓字衍或是鼘字誤分為兩字　詒孫子云詒本或作詒二詒必有一誤　其旂茷茷云伐本又作茷今兩字俱作茷當依元本改正　薄采其茆云茆或名水葵葵誤作戾當依草木疏改正　不吴云吴鄭如字又王音誤作吳音話同今話誤作吴吴誤作吴當依元本改正又作吳上疑有闕文　憬彼淮夷云憬說文作懬音

擴云濶也一云廣大也今說文引此詩云覺悟也又矍字注云讀若詩穬彼淮夷其廣字不引此詩穬廣俱古猛反稙稺云稺韓詩云幼稼也稼誤作稺當依玉海改正　俾民稼穡云畀本又作俾今畀俾互易當依元本改正　遂荒大東云荒如字下注作荒云至也應依元本改下注為韓詩又兩荒字必有一誤　皃繹云繹字又作嶧同山名也同誤作周當依元本改正　居常與許箋築臺於薛云薛字又作薜二薛有一誤　那箋齊之日云

齊本作齋今齋誤作齊　濬哲云悊音哲或作哲今誤作哲音悊　聖敬日躋云鄭注禮記讀此為日齋齋莊也今兩齋俱誤作齊　昭假云假沈云鄭箋云寬暇以此義訓非韓字也恐有誤　駿厖云駿音峻今誤作音俊　敷奏云傅音孚本亦作敷今誤作敷音孚本亦作孚二條當依元本改正　百祿是總云總本又作鬷鬷今誤作駿　三蘖引韓詩云蘖絕也絕誤作色當依玉海改正　且業箋橈敗云橈又女卯反卯誤作卬當依

元本改正　罙入云說文罙作罙從冈米云冐也今罙誤作罙冈誤作内　天命多辟云辟音壁王者辟邪也者字當依元本改作音下辟字疑當作僻　松桷有梴云梴丑車反柔梴同物耳句有誤　右凡字當改正顯有他據者則云某字今誤作某或繼之云當依某書改正雖無據而可信者則云某字誤當作某其欲信而未敢決者則云疑當作某其可疑者則云必有誤其引他典文雖異而義同者弗賛及其義異而各通者則兩存

之不置辯案釋文成於唐初所載經注猶存漢隸舊體後衛包改用今文字畫盡失其舊矣至所引爾雅今止存郭氏注本又今世說文及徐鉉韻譜非許氏始一終亥之舊與元朗所見必有差殊宜其書中引述不盡相符也故於譌字之外亦備列之俾好古者得覽焉

集傳疑誤

集傳所載經文近儒馮嗣宗以注疏本校之得譌字及文倒者共十有二余續校之又得十二譌字脫者倒者

各一今列於左　鄘終然允臧然誤作焉今監本注疏亦誤

王羊牛下括誤作牛羊下栝　齊不能辰夜辰誤作晨

小雅求爾新特爾誤作我　朔月辛卯月誤作日

胡然厲矣然誤作為　家伯維宰維誤作冢　小旻如

彼泉流誤作流泉　爰其適歸爰誤作奚　大雅天降

滔德滔誤作慆　抑篇如彼泉流誤作流泉　商頌降

予卿士誤作降于已上馮氏校得　召南無使尨也吠尨誤作

厖　何彼襛矣襛誤作穠　衛竹竿遠兄弟父母誤作

遠父母兄弟　小雅言歸斯復斯誤作思　昊天大憮

大誤作泰　楚茨以亨以祀亨誤作饗　福禄膍之膍

誤作膍監本注疏亦誤　畏不能趨趨誤作趍　不皇朝矣皇

誤作遑下二章同　大雅淠彼涇舟淠誤作渒監本注疏亦誤

以篤于周祜脱于字　周頌既右饗之饗誤作享

魯頌其旂茷茷誤作茷茷　商頌來格祁祁誤作祈祈

已上續校所得　右共二十六條其中有妨文義者羊牛之為

牛羊辰之為晨爾之為我予之為于其失韻者趨之為

趦音趄而茷茷則不成字皆當急改之其餘雖於義無損然不可妄易經文也又馮氏謂朱子作傳時三家詩已亡所據止毛傳本耳不應有同異此定是傳寫之誤余謂傳寫之誤固有之至如不能晨夜家伯冢宰昊天泰憮奚其適歸天降慆德降于卿士此六詩確是朱子自改觀注語可見也

集傳經文多誤而傳中譌字亦復不少有朱子欲改而不及者有後儒知而辨者亦有相習而莫覺者今列于

左　壹發五豝注豝牡豕也牡字誤當作牝大全載潛室陳氏語

辨之　黻衣繡裳注黻之狀亞兩已相背亞當作亞已當

作弓　小人所腓注引程子語朱子自云欲刪而未及

見大全　南有嘉魚注鱒鯽肌鯽字誤當作鱗肌字衍朱克

升疏義辨之而大全不載　或耘或耔注引漢書苗生葉脫生字隤

其上誤作壝其土　頍弁賦而興又比也原本作賦而

比輔廣劉瑾增入興又字誤三篇同　小宛交交桑扈

注俗呼青觜觜字誤當作雀　築城伊淢注淢城溝也

城字誤當作成　池之竭矣章注賦也朱子自云作比為是見大全　閔予小子引大招三公揖讓劉瑾言揖讓當作穆穆　賚注此頌文武之功文武當作文王　駉注此言僖公牧馬之盛輔廣云僖公當作魯侯大全載其語

右共十二條

俗本集傳將原本反切皆轉為直音意在便童蒙之誦習也然其間舛謬頗多反詒誤初學矣　頡之頏之頡户結反俗本音潔　招招舟子招照遥反俗本音韶　揚

且之晳也且子餘反俗本音疽後且皆誤音　子之湯

兮湯他郎反又他浪反俗本音蕩　吉蠲為饎蠲古玄

反俗本音娟　既佶且閑佶其乙反俗本音吉　下民

之櫱櫱魚烈反俗本音桀　瓜瓞唪唪唪布孔反俗本

音蚌　菶菶萋萋菶誤同唪　聽我藐藐藐美角反俗

本音麥　如壎如篪篪音池俗本音除此非轉切為音不知何故致誤

又有元本乃破字而俗本誤以為音者　假樂君子

假依中庸左傳作嘉俗本音嘉　我心慘慘慘當作懆

俗本音懆　鬷假無言鬷中庸作奏俗本音奏

又有元本誤而今本是者又有二本異而皆通者兹不贅及

毛詩稽古編卷二十九

欽定四庫全書

經部

毛詩稽古編卷三十

詳校官監察御史臣莫瞻菉

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣陳木

謄録監生臣甯汝楠

毛詩稽古編卷三十

吳江陳啟源撰

附録

國風

周南

毛傳古雅簡質讀者不可率易如關雎首章傳云后妃有關雎之德是幽閑貞專之善女宜為君子之好匹初

視之竟似目后妃為善女矣及覲次章傳云后妃有關
雎之德乃能供荇菜備庶物以事宗廟方知下文淑女
不得指后妃也不然流之與求之文義不倫矣孔疏申
首章傳意謂后妃既有是德又不妬忌思得淑女以配
君子故此淑女宜為君子之善匹此善會傳意者也嚴
緝既言后妃供荇菜又以求之為求后妃此誤認傳意
者也
薄汚我私傳云汚煩也箋云煩煩撋之釋文云阮孝緒

字畧云煩撋猶捼莎也撋而專反又而純反捼奴禾反莏素何反案煩字亦作𢷮玉篇云𢷮扶袁切𢷮捼也撋本作擩周禮有擩祭玉篇云撋摧物也捼說文云摧也從手委聲一曰兩手相切摩也今俗作挼非是玉篇作挱云亦作莏廣韻云手挼莏也周禮鬱齊獻酌注獻讀為莏以醪酒摩莏泲之

漢廣之游女韓詩以為漢神其祖屈宋湘巫之說乎序曰說人也章句云言漢神時見不可得而求之見文選李善注

夫說之必求之然惟可見而不可求則慕說益至序意或爾爾又從而實之以事遂有交甫請佩之說矣又鷄鳴防有鵲巢二詩韓敘亦以為說人未詳其義

惄如調飢釋文云惄本又作愵韓詩作溺音同今案玉海載釋文引韓詩愵如調飢則溺乃愵之譌也又案說文云愵憂貌讀與惄同玉篇云𢡆奴歷切思也愁也或作愵二字音義皆與惄同字形與愵溺相似溺當為愵愵當為𢡆皆傳寫之譌耳吕記引釋文云惄本又作愵

慭乃慭之俗書亦誤

汝墳末章韓詩薛君章句曰王室政教如烈火矣猶往而仕者以父母甚迫飢寒之憂為此祿仕韓義雖未必得詩指然後漢周磐居貧養母儉薄不充誦此慨然而嘆詩可以興信矣

召南

雎鳩鶚也鳲鳩鷹所化也皆鷙鳥也后夫人取興焉有別與均一非鷙不能故以象婦德與或曰鳲鳩生三子

一為鶡然則二鳩同種而雎為貴矣

采蘋箋引内則織紝組紃疏云紝也組也紃也皆織之紝謂繒帛紃絛也組亦絛之類案組紃之别詳内則疏云組紃得為絛皇氏云組是綬也但薄濶為組如繩者為紃耳又案説文云組綬屬紃圜采也禮疏應本此為説釋文以組為綫恐未然綫縷也簡兮執轡如組取其有文章豈一縷之謂乎

采蘋釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻今目驗此二

草藻沈而蘋浮頗怪其相反案藻字爾雅翼及玉海引
韓詩皆作薸雅翼云蘋根生水底葉敷水上不若小浮
萍之無根而漂浮也故韓詩云沈者曰蘋浮者曰薸薸
音瓢即小萍也蘋亦不沈但比萍則有根不浮游耳羅
語良是薸與藻字形相類因而致誤耳又案黃氏韻會
引韓詩亦作藻玉海兩引此文一薸而一藻則此字之
誤其來久矣
左傳說采蘋詩云濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季

藺尸之敬也（襄二十八年穆叔語）意名南大夫妻是藺姓女乎季藺之稱與季姜季姬一例矣藺姓不載經傳故後世無聞古或有之也桑中之孟庸他典亦不載以與姜弋並舉故知是姓弋之為姒若非穀梁傳則亦莫可考矣杜注以季藺為少女之佩藺者殆是臆說案後世亦有藺姓如漢藺廣晉藺維梁藺欽皆是師古注急就篇謂出自鄭穆公藺古未有氏其祖之名者況鄭之七穆並無藺氏顔氏之說未必然也詳左傳之言安知後世藺姓

非季女父族之齒裔乎

近世說文長箋引易豫卦殷薦語證詩殷其靁殷當如字讀謂殷本訓作樂之盛易以靁象作樂之聲詩以樂象靁之聲皆言其盛此亦可通但不若以殷殷象雷聲尤有致耳

摽有梅釋文摽婢小反又符表反說文拋字注云棄也從手從九從力或從手𤐫聲詩摽有梅落也義亦同匹交切是摽乃拋之重文然摽字別見去聲云擊也一曰

挈闊壯也苻少切音義皆與詩異

何彼襛矣詩後人誤以春秋事實之前辨之詳矣近世有偽為申公詩說者謂齊襄殺魯桓莊王將平之使榮叔錫桓公命因使莊公主婚以桓王妹嫁襄公國人傷之而作斯亦巧於傅會矣不知桓公初被殺魯即請以彭生除恥而齊亦從之矣齊魯未嘗相讎焉用天子女為釋憾之具哉

邶

周書作雒篇云武王克殷建管叔于東建蔡叔霍叔于殷俾監殷臣孔晁注云東謂衛殷謂邶鄘又云周公降辟二叔俾康叔宇於殷俾中旄父宇於東晁注云康叔代霍叔中旄代管叔據此則康叔乃封於邶鄘而衛地以與中旄非康叔國與諸經傳異未詳其故竊意分與二子當在初黜殷時厥後中旄或遷廢則併以衛與康叔容有之也姑記以存疑

康成詩譜云衛頃公當周夷王時衛國政衰變風始作

孔疏云衛世家頃公厚賂周夷王夷王命為衛侯故知當夷王時案劉恕通鑑外紀辨世家語為非云頃公元年魯獻公之三十二年也當厲王十六年厚賂周周命為衛侯時仁人不遇小人在側變風始作今合周本紀衛世家觀之厲王以三十七年奔彘衛釐侯之十三年也逆計釐侯之立應在厲三十五年釐乃頃之子頃在位十二年應以厲十三年立不得與夷王同時而世家乃言其賂夷王得立表亦以頃當夷世其書自相矛盾

至賂周得侯索隱駁之良有理則其事亦不足信譜疏皆以世家為據殆未考其真也至劉謂賂周在厲十六年又不知何據共和以前紀年脩短俱不可考耳
終風韓詩章句云時風又甚暴使已思益隆二語頗似五言古詩陸士衡贈顧彦先詩隆思亂心曲正用薛君語
雉鳴雌曰鷕雄曰雊詩求牡稱鷕求雌稱雊是也故潘岳射雉賦云雉鷕鷕以朝雊而徐爰引顏延年語以譏

其誤

涇以渭濁箋云涇水以有渭故見渭濁釋文云故見渭濁舊本如此一本渭作謂後人改耳今玩文義作謂為是疏申箋云先述涇水之意言以有渭故人見謂已濁則孔氏亦以為作謂

湜湜其沚箋云湜湜持正貌唐皇甫湜字持正本此

夫子謂商太宰曰西方之人有聖人者焉不治而不亂不言而自信不令而自行蕩蕩乎民無能名焉此日我

釋尊言也簡兮詩西方美人所指將無同蓋漢明以前
大法雖未被東土然觀周昭穆二王時太史蘇由扈多
覩充風而知祥西極化人說者以為即神足弟子中天
臺之建寔佛刹之濫觴可見此時大法必稍有流傳一
二士大夫明悟淵識者能默記之但未比戶誦習耳故
邶國詩人聞風思慕晉語亦引西方之書齊姜氏大國
女所聞必有由來矣彼美人兮西方之人兮渴仰戀慕
情見於詞抑賢人其修淨土觀者與姜氏所引書曰懷

與安寔疢大事懐則不能鮮脱安則不能精進大事所謂一大事因緣也㝦引之雖斷章要皆微妙宗㫖略見於周世者合之夫子之言足證東土之有大法久矣及秦火之後已遭煨燼然劉向序列仙著有佛名傳毅承明帝問便對以天竺之教非素有流傳豈能知之予又夫子之答太宰抑三王畢五帝藐三皇獨歸聖於西方非神乎冥契在語言文字之表不能推尊至此所謂惟聖知聖也與鄒賢齊女得之於流傳者又異矣噫此可

為知者道也

𥈭彼泉水釋文云𥈭說文作䀢直視也案今說文䀢字注云直視也讀如詩𥈭彼泉水然則說文引詩乃作泌非作䀢也玉篇亦云說文作泌矣不知何人改泌為䀢又勦說文直視之訓也觀吕記引釋文云𥈭說文作泌是宋本注疏原無誤而元本注疏則誤與今同可見誤之來已久

釋文别作之字譌舛最多頼詩記所引得正其一二惟

泉水飲餞于禰釋文云禰韓詩作坭呂記引此坭作泥

今考玉篇録韓詩異同此字亦從土旁作坭又廣韻云

坭地名當指詩飲餞之處則獨此一字今本得之

王事敦我箋云敦猶投擲也擲釋文作擿云與擲同或

作擿非案說文擿直隻反搔也投也無擲字玉篇擿雉

戟反投也棄也擲同是擲字後世所益也其擿字說文

他歷竹戹二切玉篇多革切注皆云拓拾也之石切果寔也

與擿義别故陸以為非

説懌女美鄭讀懌為釋案説文懌字注云經典通用釋是漢以前此詩元作説釋康成非破字也然箋云説懌當作説釋則明是改懌為釋非原作説釋矣意當時説懌説釋經本各不同鄭特據釋以改懌乎姑記以竢考

鄘

刺宣姜之詩俱列鄘風牆有茨君子偕老鶉之奔奔凡三焉而定之方中即繼其後説詩者以為著衞亡之由也然宣姜所生子女五人皆無失德戴文二公宋許二

夫人並見詩而文公尤賢狄難以後衛得復存者文公也自此迄君角又血食四百餘年非中冓貽羞康叔久不祀矣史記謂昭伯乃公子伋同母弟國人以伋之死深惡朔故莫肯與狄戰而衛以亡然則文公之爲衆心所附併克昌厥後殆亦以伋故與但昭伯之母夷姜也宣公烝於夷姜生伋縣年及頑昭伯之生與其子文公無異也兩世因烝而得子卒延四百餘年之國祚誰謂天道禍淫耶吁文公之後有衛者宣姜之子孫也詹宗

之後有唐者武后之子孫也二事千載若一轍矣

詩多用相字如相鼠有體相彼鳥矣相彼投兔相彼泉水相其陰陽之類皆訓為視孫炎示兒編據陸璣疏河東大鼠能人立之說魏碩鼠疏又牽合韓愈詩禮鼠拱立之句欲觧相鼠為相州之鼠謂相州與河東相鄰當有此鼠詩以鼠有禮體喻人之不如斯亦鑿矣詩本以鼠之貪惡喻無禮之人豈如孫所云哉相州與河東即魏相州今河南彰德府魏漢河北縣今山西平陽府觧州平陸縣中隔晉地不可謂鄰禮鼠之

稱文人借經語為藻飾豈足為據況此詩作於文公時衛已徙河南矣相在河北非復衛有詩人目其地產以為興端何得及之哉

論衡云詩彼姝者子何以予之其傳曰譬彼練絲染之藍則青染之朱則赤丹朱商均已染於唐虞之化矣然丹朱傲而商均虐者至惡之質不受藍朱變也此與小序臣子好善賢者樂告以善道意略相符矣毛氏無此文必是三家詩說然魯詩無傳齊詩有石氏孫氏傳韓

詩有內外傳而外傳今存亢所謂傳其齊之石氏孫氏及韓之內傳乎亢又鮮維憂用老為伯奇放流首髮早白鮮子孫千億為宣王德順天地天地祚之子孫衆多皆與今詩異其言鶴鳴九皋聲聞于天及周餘黎民靡有孑遺則與毛鄭之說同

衛

水經注淇水東詘而西轉逕頓丘城北又詘逕頓丘城西則頓丘在淇水東南也婦涉淇而送氓至此又涉淇

而嫁之是婦居淇西北矣淇水東南流入河復開隄即古黄河北岸氓居在焉則河之北淇之南也兩人本各天一涯氓以異鄉客子與婦數語目成挈之歸家雖蚩而寔黠矣婦以輕信被紿失身匪人後之見棄又誰咎乎

王

暵其脩矣傳云脩且乾也孔疏無解案且者將然之詞上章言暵乾下章言暵濕而脩在其間故毛以將乾為

訓予又脩之本義謂脯之加薑桂者脯乃自濕而乾之物宜取且乾爲義矣劉熙釋名云脩縮也乾燥而縮也亦堪助發毛義吳棫韻補引傳作曰乾恐不如且義長釋文云脩如字本或作蓨音同案蓨字兩見爾雅云蓨蓨者彼釋文音陽云苗從由他六徒歷二反蓨者彼釋文他凋切郭注皆未詳則蓨是草名非此詩蓨字又說文云蓨苗也苗蓨也玉篇云蓧苗也蓨蓧也苗蓨也皆祖爾雅王風傳兩言騅而義不同推騅也是草菼騅也是色

毳衣如菼傳菼騅言其色也箋菼薍言草名也疏謂傳但言菼色未詳草名故箋引釋草文以定之是巳今案傳語即爾雅釋言文但釋言字作騅注云菼色如騅在青白之間釋畜云蒼白雜色騅是爾雅之意以鳥色比草也毛傳字作騅箋言青者如騅鄭荅張逸又謂騅鳥青非草名菼亦青葢毳冕服俱五色菼言其青璊言其赤各舉一色也是傳意以鳥色比草也一從鳥旁一從馬旁物異而義同

鄭

周禮賈公彦疏謂鄭說婦人者九篇衛則三樂記孔疏亦言鄭風二十一而說婦人者九篇今案之殆不然也鄭之刺淫者惟女曰雞鳴刺不說德而好色丰刺男行而女不隨東門之墠刺不待禮而相奔野有蔓草男女思不期而會溱洧刺淫風大行凡五篇其有女同車有女如雲二詩雖說婦人皆一刺忽一閔亂不言淫也即併數之亦僅七篇安得九乎至衛刺淫則不止於三若

不數邶鄘則賈疏所舉桑中乃鄘風也

左傳紀鄭事所言城門凡為名十有二曰渠門（一見）曰皇門（一見）曰師之梁門（四見）曰北門（二見）曰東門（六見）曰閨門（一見）曰時門（一見）曰鄟（音專）門曰倉門曰舊北門（已上皆一見）又有遠郊門曰桔（戶結切）柣（大結切）之門（三見）又有外郭門曰純門（二見）惟東門兩見於詩意此門當國要衝為市廛鱗萃之墟與故諸門載於左傳亦惟東門則數及之隱四年宋衛陳蔡四國以師圍焉襄十一年晉悼公以諸侯伐鄭則齊

宋之師門焉是年又伐之則觀兵焉二十四年楚伐鄭

亦門焉子產對晉使所謂井堙木刋指斯地也昭十年

鄭人子產辭公子公孫於北門之外焉葢師旅之屯聚

賔客之往來無不由是其為鄭之孔道可知宜乎詩之

一興一賦皆舉以為端也雖然除地之墠行上之栗特

假以寓興耳至五爭之後室家相棄出此門者但見亂

離之象詩所為閔與

齊

東方之日兮韓詩薛君章句以為說其顔色美盛若東方之日後世文人率祖其語以入詩詞如神女賦耀乎若白日初出照屋梁日出東南隅行淑貌耀朝日秋胡詩明艷侔朝日正襲此意也故李善注文選皆引薛語證之然以為詞家佐筆之資洵美矣若釋經自當以毛鄭為正

不能辰夜孔疏言乾象以來諸歴及今太史所候晝夜以昬明為限故晝漏率多於夜五刻惟馬融王肅注堯

典因有日出日入語遂以見日為限故晝夜之刻相等蓋日見之前日入之後距昏明各二刻半故論昏明則晝多五刻夜少五刻據日出入則晝夜均也鄭作士昏禮目錄舉其全數謂日入三商為昏即此義孔正義成於太宗時孔未見麟德歷所言太史所候其甲寅元歷乎近歷日法止據寒暑為脩短無復五刻之贏縮不知始於何歷也疏又言馬王晝漏六十夜漏四十已減晝以裨夜鄭注堯典又減晝五刻以增之誠為妄說案劉

洪乾象歷鄭為注釋乃於尚書不用其日法又自違其日入三商之義斯不可解

載驅發以為汶水之上蓋有都焉襄公與文姜所會孔疏謂汶北尚是魯地襄公當入魯境蓋詩四章皆上二句言襄公下二句言文姜也桒水經注云汶水又南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩也汶水夾水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣然則文姜臺者即康成所謂都乎

魏

后妃而采荇夫人而采蘩國君而采莫采桑采藚雖曰躬親非必身執其役也猶耤田之躬耕公桑之親繅云爾但二南敬以供祀魏風儉而非禮故美刺分焉

秦

小戎虎韔鏤膺交韔二弓二韔皆從韋觀釋文云韔勑亮反下同則今本無誤矣韻會謂上字從革作韔下字從韋作韔不知何據

草木疏釋桑鳳苞櫟言河内人謂木蓼為櫟椒榝之屬也其子房生棌本草蓼本謂之木天蓼宋圖經云今出信陽木高一二丈三月四月開華似柘華五月采子作毬形似蘇麻子可藏作果實近世李氏綱目云其子可為燭其芽可食釋田咏蜀詩有地丁葉嫩和巢采木蓼芽新入粉煎之句是也又有藤天蓼小天蓼并三焉唐本注謂作藤蔓華白子如棗者藤天蓼也食療謂樹如梔子冬月不凋者小天蓼也三者雖異功用相髣髴云

函

古人順時布令必援星象以示期如定中水正木見之類皆是而言火尤多季春火見則出火季秋火伏則内火土功則火見而致用用冰則火出而畢賦雩祭必娭龍見蒼龍三次大火實當其中武王伐殷出師之日月在辰馬辰馬房心也以次言房心當大火以星言心獨為火也又火出而道塞知陳必亡有星孛於大辰即大火知宋衛陳鄭將灾用以占驗尤不爽焉綦魯梓慎言火

出於夏爲三月夫子言火伏而蟄者畢是火之伏見乃一歲寒煖發斂之大界又房四星心三星體皆明大舉目共見易以曉民宜古人多用以布令也豳風流火著將寒之漸也晉張趯云火中寒暑乃退火昏中而暑退暑既退而火西流當爲七月矣豳風咏夏商時事趯語在周景王時前此則星火以正仲夏見堯典五月初昏大火中見夏小正小正傳云大火者心星也後此則季夏昏火中見石經月令皆以火爲夏之中星惟仲與季不

同斯乃歲差所致孔疏據鄭荅孫皓語謂堯典通舉大火之初月令獨指心星故異殆非也歲差法始於晉虞喜康成未及知耳觀小正之大火是心而以五月中則堯典非統舉可知夏近堯世所差尚微秦則遠矣要之自唐迄秦幾一千年而火之昏中未有在夏後者今歲差彌甚日驗星宿值至七月中氣方得昏中及西流則已仲月矣考冬至日躔較秦時又差二十四度火中遲至初秋何怪焉余舊有即席詩其頷聯云蘭芷秋風人

北渚芙蓉夕露火西流流火與芙蓉同句合於古而乖於今特未諳星象耳然農人暑夜田作猶指房心尾為大人星以記夜之淺深非以其明大而易見耶大人者大辰之誤也吳語人似紳稍異於辰云

公孫碩膚德音不瑕小爾雅云道成王大美聲稱遠也以公孫為成王與毛同以瑕為遠與毛異

小雅

鹿鳴之什

唐文宗述毛詩鹿鳴疏謂苹葉圜而華白叢生野中恐非賴蕭今孔疏無此語先儒以為疑源案孔氏詩序言昔之為義疏者有全緩何胤舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫諸家而焯炫為殊絶今據以為本然則文宗所見其孔氏所删者乎孔所據獨二劉耳餘家義疏雖不采入正義然唐世必有存者文宗或偶見之

古人文字簡貴語無虚設況皇華詩諏謀度詢字各有義内外傳所載魯穆叔之言乃詩學之最古者不誤矣

歐陽以為變文協韻殆不然蓋文體冗長莫甚於宋故其釋詩亦徒取文義疏達其中精義與音俱順口讀過不復尋究反詆先儒之說為迂盡掃而棄之斯亦經學之一阨也

鄭箋以伐木為文王未居位在農時與友生于山巖伐木為勤苦之事孔氏申其說謂史記本紀周太王曰我世當有興者其在昌乎則太王時文王年已長大是諸侯世子之子耳遷岐之初民稀國小地又隘險而多樹

木或當親自伐木所以勤率下民案鄭說似無稽而孔氏申之則有理也武丁商王小乙子也祖甲武丁子也皆遯居荒野洇迹民間父居天子位尚且躬爲小人況侯國之孫乎太王之世與商二王不遠風俗宜相類文王伐木於山不可謂必無其事矣

釆薇箋柔謂脆脕之時疏云定本作脆腝案說文脆從月從危省作腝易斷也此芮切玉篇同又云俗作脆脕詩釋文音問玉篇無阮無怨二切色肥澤也

又音閒斯生草也腴說文云有骨醢也從肉耎聲人移切

㙗亦陽止箋十月爲陽坤用事釋文云坤本亦作巛困魂切天作箋引易坤以簡能釋文坤作巛云巛本亦作坤易坤卦釋文亦云坤本又作巛巛今字也大戴禮保傅篇坤字亦作巛案巛字坤卦形偃之則☰立之則巛耳此字不見說文而兩見張揖廣雅一云順也一云柔也集韻云坤古作巛象坤畫六斷

彖弭箋云弓末反彆者釋文云彆釋文方血反又邊之入聲埤蒼云弓末反戾也案今說文無彆字玉篇作⿰弓㒳畢結畢計二切弓戾也亦作⿱折弓廣韻亦作⿰弓㒳⿱折弓方結切義同又案⿰弓㒳彆⿱折弓⿰矢㒳一字四形見攺併五音集韻

南仲之名不見他典惟汲冢紀年有之云帝乙三年王命南仲距昆夷城朔方此正出車詩詠事也又據紀年文王以武丁十二年立至帝乙三年在位五年矣而逸周書序言文王立西距昆吾北備獫狁則亦為初年

事二書語正相合意南仲以王臣會西伯出征如春秋所書王人會伐之事與玩詩云自天子所謂我來矣又云王命南仲往城于方又云天子命我城彼朔方則紀年語頗近之但據此則南仲乃王臣非文王之屬矣一年而平二寇在即位之五年不在受命之四年矣皆與毛鄭相左紀年之書非先儒所取信姑紀以備考

檀車幝幝釋文云韓詩作緂案說文幝車敝貌昌善切緂偏緩也尺善切二字同音然則偏緩者正車敝之狀

與廣雅綫綫緩也注綫字因淺治羡二切義同而音異

玉海載釋文云韓詩作檀車張張音同恐悮

卜筮偕止會言近止箋云或卜之或筮之俱占之合言

於繇為近繇音宙兆卦之詞也即古籀字顔師古曰左

傳始作繇桊繇從卜從繇今俗多胱卜字涵作繇

魚麗傳鱧鮦疏云徧撿諸本或作鱧鱷作鱧鯇或作鱧

鰥定本作鯉鮦桊說文鮦魚名一曰鱶也直龍切鰥鱧

也胡瓦切鱧鱶鱷鮦各同音是一魚而異名也皆與爾

雅郭注合惟作鱧鯇者乃孫叔然之說

南有嘉魚之什

南有嘉魚傳罩罩篧也篧說文作籗云罩魚者也竹角切重文為䉶釋文篧字助角反及䉶護二音皆與說文異且言沉重說籗非罩豈疑傳誤乎案爾雅篧謂之罩正與傳合不可易也捕魚之器古今容或殊制矣

埤雅云嘉魚鯉質鱒鱗肌肉甚美會乳泉出於丙穴集傳用其語曰鯉質鱒鯽肌出於沔南之丙穴攺鱗為鯽

又割取下句肌字不成文義其傳寫之譌乎元本朱克升疏義已辨其誤詩經大全勦襲疏義成書竟不改正此二字又不載克升語可異也

傳汕汕樔也釋文樔側交反或作罺同疏引爾雅樔謂之汕案樔罺二字本為兩義樔見說文云澤中守草樓則非捕魚器矣而無罺字罺見玉篇云罟也在交切又初教切其樔字注同說文意古止有樔字故傳借為罺義其罺字則後人所益與韻會止載罺字注云通作樔

合巢樔為一字則反以巢為正矣正韻承其誤故樔字不收韻中

蓼蕭箋引虞書外薄四海釋文薄音博虞書釋文薄苻各切徐音扶各反與詩不同又易雷風相薄釋文薄音旁各反與書釋文同則雹博二音併可訓廹矣崇王篇廣韻止有蒲各二切

鞗乃革轡首謂之革亦謂之靶草末飾以金謂之金厄亦謂之鋈凡三物矣鞗徒彫切鋈說文云鐵也一曰轡

首銅以周切鞗鐙異物亦異字趙宧光謂詩本作鞗革石經改為鞗非是

元戎十乘傳引司馬法文備舉三代陷軍車名夏鉤車殷寅車周元戎箋復釋其名義其於鉤車則云鉤鞶行曲直有正也鞶釋文作股云般今作鞶余謂釋文作鉤股良得之疏引巾車金路鉤樊纓以證鉤鞶之義然鉤膺鞶帶乃車倒之盡飾者不以施於革路豈反為衝突之用乎韓詩言元戎之制車縵輪馬被甲衡軛之上盡

有劍戟被甲之馬安用金鏤之鉤采罽之帶乎夏后忠質之世豈陷軍之車反改於周乎況與先正之意亦不相合也（他傳亦鉤車先正寅車先疾元戎先良）案九章算術有鉤股之名（見周禮保氏注）橫闕為句直長為股其形磬折即工人之矩也車之行似之則一直一曲皆方正而不亂故云曲直有正孔疏又云槃定本作般或謂車行鉤曲盤旋曲直有正不必為馬飾此說較優於鉤槃然不如取象於鉤股尤為明確也采芑次章傳云言周室之彊車服之美也

言其疆美斯劣矣疏引老子語國家昏亂有忠臣六親不和有孝子申之以為名生於不足宣王承亂劣弱矣故詩人盛稱其疆美源謂此語雖勝然未必毛意先王除凶靖亂惟以德競不極兵威周之盛莫如文武文武閉門修德而服混夷因壘而克崇武王以三百乘而禽紂故皇矣詩言伐密伐崇采薇出車二詩言伐玁狁及西戎大明末二章言伐紂皆不侈稱車甲之多軍容之盛豈力不足哉所恃不在此也荊蠻小醜耳宣王起十八軍以臨其國雖

克有成功然威已殫矣至於路車命服煒燁於道元臣專閫以壯國體可耳制勝之本當不在此詩人述中興事業而區區以此見其彊美矜詡之餘其有諷切之思乎故毛傳以彊美為劣謂彊美在武力斯劣者在文德耳

車攻傳大芟草以為防元本作大艾草得之釋文魚廢切正合艾音而字作芟誤矣呂記及玉海引此皆作艾

穀梁傳昭八年說田獵之制文頗與此傳同首句云艾蘭

以為防則字當作艾無疑

漢翼奉自言學齊詩其說吉日庚午云南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之是以王者吉午酉也然則此其齊詩之說乎後世風占有六情之說蓋本於此六情者好惡喜怒哀樂也申子主北方其情好行貪狼亥卯主東方其情怒行陰賊戌丑主下方南與西其情哀行公正辰未主上方北與東其情樂行姦邪併南西二方而六各以其日時與方占風

之來以觀休咎奉王二而詩猎其一焉

鴻鴈之什

鴻鴈鄭箋云書曰天將有立父母民之有政有居宣王之為是務孔疏云今泰誓文言天將有立聖德者為天下父母民之得有善政有安居彼武王將伐紂民善其將有安居是安居為重也宣王之為是務言所為安集萬民是以民之父母為務意同武王所以為美案孔言今泰誓即河内女子所獻偽泰誓也所引二語與古文

亶聰明作元后元后作民父母意相彷髴非無義趣矣

又大明七章孔疏引其文曰師乃鼓譟前歌後舞格于

上天下地咸曰孜孜無怠此紀武王入商事深得六師

欣戴之情定非誑語惟思文箋疏所引赤烏之事則屬

緯書之説耳

夜未央箋云猶言夜未渠央也釋文云渠其據反示兒

編辨渠字音義甚詳今録之云渠其據反則與遽同音

荀子修身篇渠渠然唐楊倞注渠讀為遽古字渠渠竟反

遽通又古樂府調弦未遽央淵明雜詩枯悴未遽央考之廣韻遽卒也急也是謂未卒然而中也至如淵明讀山海經詩壽考豈渠央渠讀為去聲渠又轉為詎渠皆訓豈與遽音同而義異

祈父箋引書若疇圻父釋文云𠷎此古疇字本或作壽孔注尚書直留切馬鄭音受說云彼注云順受萬民之圻父定本作若疇與鄭義不合誤也案此本是箋引尚書自應從鄭作壽疏語得之今監本作疇當改正又案

說文醻（醻）𠷎（壽）檮（擣）𣪁（䰞）幬（幬）璹（璹）檮（檮）字從𠷎省而𩁹（翿）復從𣪁𠷎直由切詎也從口𠷎又聲𠷎古文𤰜也今𤰜作疇𠷎本從𠷎而疇反從壽隸變之譌也宜疇壽之互異矣又𠷎改作壽而醻䰞翿擣幬璹檮皆從之譌亦同詩左執翿無我䰞惄焉如擣酌言醻之獻醻交錯如相醻矣一朝醻之皆是璹檮字不見詩而小星衾裯鄭以為幬焉

祈父傳云宣王之末司馬職廢羌戎為寇箋引千畝之

戰寔之亦言與羌戎戰寔指姜戎也而字皆作羌孔疏申傳箋直云姜戎為冦姜羌字形相似豈傳箋元作姜後譌為羌與

斯干傳以瓦為紡塼朱子以畫中漆室女手執物當之黄氏以湖州婦人覆䣢之瓦當之皆疑而未決是其制已不存矣孔疏云婦人所用瓦惟紡塼而已殆其所習見然則唐世猶有此物

節南山之什

維周之氏鄭破氏為桎梏之桎釋文云桎之寔反又丁履反礙也疏引孝經鉤命決曰孝道者萬世之桎鎋又引說文曰桎車鎋也今說文云桎足械也之日切並無車鎋之訓豈徐氏韻譜遺之乎又字書桎字止有之寔一切桒康成破字多取音同則丁履反當是古音又明載陸氏釋文而字書不收亦屬疎漏

式夷式已釋文云已毛音以鄭音紀桒傳文已吕已巳四字形各不同何至兩可乎甚哉隷變之誤經學也

憂心如酲傳云病酒曰酲疏引說文云病酒也醉而覺言既醉得覺而以酒為病故云病酒此說得之徐鉉韻譜因醉而覺語疑酲即古酲殆未必然

桀紂之世有湯文而幽厲之末罔有代德詩云瞻烏爰止于誰之屋民之望湯文急矣迄虢秦而湯文不出烏始不擇屋而止焉三代以後所以多無禄之民也誰謂天道古今不變哉

悠悠我里亦孔之痗毛云悠悠憂也里居也痗病也鄭

云里居也釋文云里本或作瘇後人改也孔疏云毛以為悠悠乎可憂也為此而病亦甚困病矣鄭以為悠悠乎我居今之世亦甚困病為異呂記云董氏曰里顧野王作瘇爾雅以瘇為病集注同之今毛以里為病蓋當毛作傳時字為瘇也爾雅云瘇病也邢疏引悠悠我里為證而云里瘇音義同總觀諸說方知傳文有誤也凡箋義與傳同者例不重訓毛果云里居鄭不應複出矣孔述毛云為此而病指里也亦甚困病指孔痗也又言

鄭里居與毛異合之吕記邢疏則毛鄭里字訓病不訓居明甚源謂傳文當云里病也中間居也痗三字乃昧者妄增耳伯兮心痗傳已有釋故此詩止訓里字俗儒怪病字非里字常訓因增入痗字以當之見里字無釋則勦箋文居也以實之耳注疏諸本誤皆同雖元本亦誤又吕記謂毛作傳時字當作㾖此未必然毛義由師授不專據經文且古字多通用當借里耳後儒據爾雅改為㾖容有之釋文所云良是也

曾我暬御朱傳引國語居寢有暬御之箴國語正此暬字耳劉瑾辯之以為楚語作褻意瑾所見國語必非善本反執其誤字以為正可嗤已案暬從執日狎習相慢也褻從執私服也暬御正取狎習之義

孔棘且殆箋甚急迮且危釋文云迮本又作笮側格反案說文迮迮迮起也䢔迫也則箋文作䢔為長

巧言云奕奕寢廟閟宮云新廟奕奕周禮隸僕注引詩寢廟繹繹不知何篇文又云五寢五廟之寢也天子之

廟惟祧無寢繹繹相連貌前曰廟後曰寢

爾雅桑扈竊脂郭注云俗謂之青雀觜曲食肉不食粟朱傳用其語曰俗呼青觜肉食不食粟删去雀字曲字不成文義此必傳寫之誤當云俗呼青雀而删去觜曲二字耳然諸本皆同讀者莫覺也案本草桑扈喙或白如脂或黄如蠟並無青觜者

惄焉如擣毛云擣心疾也孔申之言如有物之擣心又引説文擣手椎也一曰築也語證之案釋文云擣或作

㾒韓詩作疛除又反義同㾒疛皆從疒本作疒人有疾病象倚著之形女凡切毛韓直以為心疾之名則㨶似特借耳疏語恐非毛指但說文無㾒字而疛訓小腹痛與心疾不合疏姑據㨶字本訓釋之亦非無見

巷伯詩序云巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也箋云巷伯奄官寺人內小臣也奄官上士四人掌王后之命於宮中為近故謂之巷伯與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇案序故作是

詩也下脫巷伯奄官四字箋巷伯下內小臣上衍奄官寺人四字疏申序謂經無巷伯字而篇名巷伯故序解之曰巷伯奄官言奄人為此官也則知序末脫此四字矣又申箋謂巷伯內宮用奄上士四人內小臣而謂之巷伯者以此官於宮中為近是箋文內小臣解巷伯非解寺人也不應云寺人內小臣下文云奄官不應上文先出奄官則知箋文直當云巷伯內小臣也而中間奄官寺人四字皆衍文矣此其誤殆因傳寫者誤將序內

巷伯奄官移入箋而箋内巷伯不應複出遂改爲寺人也疏又謂定本序内無巷伯奄官四字於理爲是釋文亦言官本或將此注爲序文而吕記嚴緝載序語皆無此四字則近本之序不爲誤也至箋之稱巷伯者移以解寺人其誤最甚非孔疏無由正其失矣

巷伯傳蒸盡縮屋而繼之釋文云縮又作摍疏云摍謂抽也論文義摍字爲正矣案説文縮𢧐也一曰儎也摍引也皆所六切

谷風之什

有冽氿泉疏引說文云冽寒貌今說文無冽字止有冽字訓水清

大車箋闓置官司釋文云闓音開字亦作開齊風載驅箋闓釋文闓亦音開則闓開二字音義同矣案說文闓苦亥切玉篇廣韻同又曰亦音開其義則同釋文

甫田之什

或耘或耔傳云耔雝本也疏引漢書食貨志以釋雝本

之義而文多不同按漢書言后稷畎田之法苗生葉以上稍耨壠草因隤其土師古曰隤下也以附苗根比盛暑壠盡而根深能音耐風與旱疏引此苗生葉脫生字隤字作墤盛字作成又脫暑字玩文義定是詩疏之誤呂記朱傳皆引此文誤亦與疏同惟王伯厚玉海引此與漢書合甫田次章方社田祖三祭近世馮氏名物疏何氏古義二書欲以月令仲夏大雩當之謂祭五精帝必配五人帝神農以配赤熛怒也此謬矣月令云仲夏命有司為

民祈祀山川百源大雩帝用盛樂以詩合之絕不相符
大雩之祭以上帝為尊詩不應反略之也山川百源將
雩而先祈也非社非方也且社方與雩各一祭祭亦不
同時不得總社方於雩也田祖是神農固為炎帝矣然
大雩之祭偏於五精帝則五人帝咸在何獨舉其一也
大雩用盛樂月令所言樂器十有九焉詩止及其三不
得謂之盛也彼徒見詩言祈雨與大雩相合又耘耔正
仲夏時因為此說耳不知古人龍見而雩當以建巳之

月不以仲夏月令不韋之書未必合古禮康成注已規其失何足用為據乎詩本傷今思古非若身遇而目覩者專詠一時事也上言耕耨之勤此言祈報之至義各有取不必皆指仲夏如執耘耔二字以概全詩則末章千倉納庾萬箱載稼亦與耘耔同時乎馮又以祈穀非祈雨譏古注疏則尤妄以御田祖鄭引周禮籥章文證之矣不言祈穀也孔申鄭郊後始耕之言則引月令注元辰吉陬始耕之祭為證矣始耕之祭在祈穀祭後非

一事也且祈穀之祭祭上帝而配以后稷不祭神農也此與經田祖之文顯不相合馮誤指為祈穀而譏之不已過乎詩咏農事往往言雨如信南山之靈霂大田之興雨皆是此詩述春祈之祭因及甘雨以起下黍稷之文耳非專言祈雨也豈可因此一語遂合方社田祖為一祭而以祈雨概之哉近書多妄說不足置辨惟馮疏考據頗確然亦有此無稽之語恐誤後學故特辨之

詩云祁祁采蘩七月出車大田韓奕玄鳥是也右旁皆

從邑今監本注疏大田誤作祈與五詩異嚴緝云監本作祁俗本作祈誤今監本已誤矣惟朱傳嚴緝作祁其玄鳥詩祁祁則呂記朱傳誤作祈

琕琫有珌傳云天子玉琫而珧（音遙）珌諸侯璗（徒黨切）琫而璆（音虯）珌大夫鐐（音遼）琫而鏐（力幽切）珌士珕（力計切）琫而珕珌案定本集本如此釋文同而孔疏稍異諸侯璆珌作鏐珌大夫鏐珌作鐐珌云天子諸侯琫珌異物大夫士則同尊卑之差也如今本則琫珌同物者惟士耳又案說

文亦載此文惟不言大夫耳其云士珌琫而珧珌則士亦異物餘與今本毛傳同葢各據所聞也又疏引説文云珌蜃屬而不及於蜃故天子用蜃（珧蜃甲也）士用珌今説文無不及於蜃句豈韻譜遺之乎又案傳言琫珌之物為名凡七然玉璆皆玉也璗（金之美者與玉同色）鏐（黄金之美者）與璙皆金也（鐐白金）珧珌皆蜃也三物而七名焉

大侯既抗弓矢斯張鄭箋並不推明賓射名正之義而孔疏申箋論之甚詳今本箋文必有脱落在君侯謂之

大侯以下大侯張而弓矢亦張之上
發彼有的以祈爾爵蘓氏釋此謂求勝以爵不勝者意
本鄭箋箋云發矢之時各心競云我以此求爵爾嚴華
谷辨之謂求勝以爵不勝不如射義求中以辭爵之優
所見良是然嘗求之孔疏知鄭箋本不作是觧爵女當
作女爵文倒者傳寫之譌耳孔申鄭云以求不飲女養
病之爵又云我以此求女爵謂求不飲也又引射義辭
爵語證之使仲達為疏時箋文已作爵女則不應以求

不飲釋之其引鄉射文又當較論其同異矣不知二字之倒始於何時也朱傳全用箋語亦作爵女

魚藻之什

赤芾在股箋云芾大古蔽前之象今本作蔽膝殆俗儒妄改耳蔽鄰俗作膝乃芾之別名周世用之何云大古又何云象哉孔疏申箋以為大古衣皮先知蔽前後知蔽後重其先蔽者故存之示不忘古則當為蔽前明矣又爾雅衣蔽前謂之襜注云今蔽鄰采綠毛傳亦云鄭蔽

前之稱當本此今諸本俱誤作綠惟呂記引箋作薮前
得據呂記以正之
采綠之綠即衛風淇奥之綠爾雅所謂王芻與竹各一
草陸璣以綠竹為一草孔疏已辨其誤嚴緝復引陸疏
以釋采綠則尤誤又其所引疏語與今本草木疏及衛
風正義所引各不相同故録之以備考嚴引疏曰草也
其莖葉似竹青綠色高數尺今淇澳旁生如草其草澀
礪可以洗攪笏及盤枕利於刀錯俗呼為木賊彼土人

謂之綠竹自如草至木賊二十三字皆今本所無況既云草也又云如草義有礙嚴殆誤也案木賊草始見於宋嘉祐補注本草云苗長尺許無根一幹無華葉寸寸有節此所言物色與陸疏迥異

國語記龍漦之妖固已異矣白華詩疏引帝王世紀合之尤足為異世紀謂幽王三年嬖褒姒時褒姒年十四推其初生當在宣王三十六年也厲王流彘之年童妾感漦妖時方七歲歷共和十四年而宣王立三十六年

而妖子生則褒似之在母腹凡五十年其母生子時亦五十六歲矣又童妾十五歲而笄為共和九年既笄而孕即自孕後計之亦四十二年矣妖物之生固異於人乎老聃在母腹亦七十餘年與之相似但老聃生而白首故有老子之稱妖子夜啼猶然嬰童耳斯又其不同者雖然使褒姒生而白首豈能致驪山之禍哉

卬烘于煁傳云煁烓竈也烓字釋文音反不同一音恚又丘弭反又呂沈同口頴反又何康塋反又顧野王口

幷烏攜二反惟口頰口幷同音爾雅釋文烓音頃即此二反之直音也合之共五讀矣又玉篇口迴烏圭二切廣雅曹注烏攜烏鈌圭恵口幷四切徐鉉口迴切玉篇二切即釋文二反也曹徐除烏攜口幷口迴外惟餘二切爲異合前共七讀矣案說文烓從火圭聲讀如囘此許音也爲最古則烏攜烏圭近之又耿字以烓省爲聲則頃音近之當以回頃兩讀爲正人槩讀爲恚從釋文首音也

古之學者且井且養三年而通一藝族黨之官歲時月吉必屬民讀法飲酒考其德行道藝故畎畝之人皆通經術習禮儀瓠葉首章箋云此君子指庶人有賢行者其農功畢乃為酒漿以合朋友習禮樂講道藝豈漢世猶有此風乎觀此可想見古人之田家樂矣

漸漸之石首章釋文最多遺脫只如勞字鄭訓遼濶與毛不同則音亦當異朝字鄭王孫皆釋為朝見則當讀為潮兩字俱應有音反今釋文只云勞如字而已

不皇朝矣箋云皇正也疏云皇正也釋言文箋疏兩正字今皆誤作王箋又云不能正荆舒使朝於王下兩章又云不能正之則為正字無疑又釋言云王匡正也並無皇王之文若皇王君也則見釋詁況以訓此皇字文義乖矣今諸本俱誤又棨王肅述毛訓皇為暇而後儒宗之文最明順今集傳經文作遑定是傳寫之誤韻會云輚通作棧詩有棧之車注從車然則經與注字各别也今本注疏棧字皆從木不從車黄所見是宋本也今

本作棧定是昧者據經字而改耳

大雅

文王之什

文王篇自次章以下章法首尾相承如貫珠近世王元美謂曹子建贈白馬王詩祖此源謂大雅多有此章法下武既醉二詩亦然下武惟三四章不接而餘章皆相連矣他若棫樸之首二章皇矣之七八章生民之五六章假樂之三四章桑柔之二三章雲漢之七八章烝民

之首二章江漢之五六章瞻卬之三四章皆此章法也

大明詩八章毛鄭次章六句三章八句四章六句五章

八句吕記朱傳嚴緝皆次章八句三章六句四章八句

五章六句取其與首尾兩章六八相間也不知攺自何

時

詩言摯仲氏任是太任乃摯國次女漢儒謂禮惟嫁長

女餘俱為媵自殷以前皆然與此詩不合通義疑之良

是矣源謂漢儒之言亦不謬但所言者時禮之大槪耳

在當時行之必更有變通生女者多寡不齊不足者或取同姓國女為娣姪有餘者或嫡夫人所出得嫁為嫡而娣姪取諸庶出更有餘或以備他國之媵皆未可知也不獨摯任為仲女而已見於春秋者紀季姜為王后魯叔姬為齊夫人季姬為鄫夫人皆非長也見於衛碩人詩者齊女三姊妹嫁衛邢譚三國皆為夫人亦不以女弟隨嫁也則當時之有變通可知矣源又因此竊歎古人風俗有不若今人之美者男女之别最其大也古

人尊男而卑女故姑姊娣姪一人為妻餘皆為妾不以為辱待之既卑亦不甚繩以節行故列國夫人往往淫佚不制而通室易内之事時見於世家右族甚有奪人之妻以予人彊人之子而烝其母如魯人之於施氏孔圉之於太叔齊人之於衛公子頑者此今人市井無頼子所不忍為而當日名邦卿大夫為之恬不知怪何今人之反勝古邪豈非洙泗之文誦習既久漸深入乎人心各生其愧恥邪又不僅此也古者諸侯世其國卿大

夫亦世其家皆有土有民怙侈縱欲有自來矣後世天下定於一統無常貴常富之家一有越禮之事人即以王法議其後宜其有所顧忌也况愧恥内生所得於聖人之教澤者有素乎

俔天之妹毛訓俔為譬韓詩俔作磬孔疏言俗語譬喻為磬夫以譬為磬豈可以今人文義求之乎觀孔疏則唐世方言猶然矣

堇荼之堇是苦堇而非烏頭前已辨之矣釋文據廣雅

合之三輔人土語謂堇是藋案廣雅云堇藋也説文云藋堇草也一曰拜啇爾雅作商藋其説相同則詩之堇容或指此也又案本草有蒴藋别録言此一名堇草生田野春夏采葉秋冬采莖亦以堇藋為一草蘇恭疑其無出處誤矣陶蘓又謂與陸英一物甄權之説亦然宋圖經云春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹衍義云草白子初青如緑豆顆十月方孰又蘓恭以芹名水英接骨名木英併此草名陸英為三英云

其繩則直釋文云繩本或作乘案經作繩傳作乘箋云傳破之乘字後人遂誤改經文今案傳引釋器繩謂之縮誤繩為乘目此訓縮版不訓繩直也與經文繩字何涉又鄭箋云乘聲之誤當為繩是言後人傳寫之譌可不以傳為破字也釋文所述箋語經並無之此不可解

廼立皐門章箋云內有路門當作內有寢門一曰路門中間脫去四字𣙜疏云文王世子曰至於寢門是內有寢門也疏又云寢門一曰路門以路寢在路門之內故

係而名之則可見矣

左右趣之侍亦趣趍也案說文云趍趨趙走也讀如馳從走多聲疏中箋云趣向之趣於義無取故轉爲疾趨然說文云趣疾也玉篇文云趣趍也遽也則疾趨乃趣字本義非轉訓也又趨走也七逾切趣七喻切趍直離切三字音形各異而義則同今俗人寫趨字多省筆作趍莫辨其音之異佩觽集宋郭忠恕云奔趍之趍爲進趨其順非有如此者則兩字之混久矣

淠水名說文云出汝南從水畀聲匹制切詩三借其字皆為貌狀之稱小舟為萑葦之象采菽為旂動之形棫樸為舟行之貌同此淠字今渭彼涇舟諸本俱作渒則傳寫之誤也觀韻會淠字注引此三詩正韻淠字亦引棫樸詩則誤尚未久至淠本作箅說文云水在丹陽從水箄聲匹卦切玉篇箄又作渒

黃流在中傳云黃金所以流鬯也釋文云一本作黃金所以為飾流鬯也是後人所加正義云定本及集注皆

云黄金所以飾流璗也有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤陸孔二君意正相反余謂無飾字簡而當矣且黄金以爲勺不僅飾也

思齊篇大全録陳止齋之言曰古人於夫婦之分甚嚴刑于寡妻刑于二女刑之一字法近于忍此真謬論詩之言刑多矣其恒訓不過法則之意目儀刑文王百辟其刑之儀式刑文王之典所刑者君也祖也亦將忍於君祖邪

皇矣首章孔疏引書多方曰天惟五年須夏之子孫注云夏之言暇令世尚書諸本皆作暇莫知原文之為夏者未審何時所改豈唐明之世與即此以推可見後世五經文字竄易者多矣賴有古注疏得知其萬一耳

家國興亡之際忠臣義士所痛心也雖有聖人受命不能禁人故主之思矣殷之既亡也叛周者有四國焉吾讀破斧詩而知之見傳周之將興也不忘殷者亦有四國焉吾讀皇矣詩而知之見箋疏云密須疑周將叛殷故距

之容須之君雖不達天命亦是民之先覺者也吁可與論世矣文王之伐崇也管叔諫曰其君天下之明君也伐之不義疏引皇甫謐言是或一見也所以後啟商之叛與集傳經文多譌脫其六字為晦翁自改既論之于稽疑中矣至皇矣篇以篤于周祜脫去于字雖未見其為朱子意然觀假樂之讀為嘉樂騣假之讀為奏格上帝甚蹈之為上天甚神假以溢我之為何以恤我皆彊詩義以就他書而爰其適歸爰之為奚則直據家語以改經

字安知此詩于字非因孟子而刪之乎蔡仲默注禹謨降水警予改降為洚併禹貢非過降水亦改為洚正用斯例也他如孝經繫詞武成大學往往竄易其文而孝經尤多所刪削孔子之詩序子夏之詩序則擯棄之是直以作者自居而聖人文語特遂其進退黜陟耳至堯夫諸卦圖本出道書之説則取弁周易卷首又指為羲文二聖所為後儒耳目可盡塗乎先君子嘗謂源云汝徒讀宋儒之經耳尚未讀孔氏之經也向頗以為疑今

乃知其信然鼉鼓逢逢樂書宋陳暘以為鼉鳴應更故詩人託言以為靈德之應非實鼓也此謬矣騶虞白鳥但言其得所不言其似何樂以為靈異也况此二章言靈德見於樂箋有明解若託鼓為喻則虡業鼓鐘又喻何物乎

生民之什

生民第五章二種字以文義論之種之黄茂應去聲實種實褎應上聲釋文止有支勇一反推其故定是種字

上脱一實字案釋文云種支勇反注種雍穜種生不雜並同觀此章注内尚有使種黍稷種字而釋文不及此可知矣鄭箋使種黍稷止觧經文種之黄茂耳穀之黄色者惟黍稷故鄭以黍稷釋黄文種字去聲者是本音故不反切但章内有二種字其支勇反宜加實字別之今本無實字則傳寫之漏也然其誤已久嚴緝二種字俱云上聲此承其誤而不覺也呂記音反皆遵釋文獨此二種字缺則疑之也惟朱傳二種字前去聲後上聲却與古暗合

生民或蹂箋云潤濕之將復舂之趣於鑿也釋文云鑿子洛反精米字林作糳云糲米一石舂為八斗也子沃反左傳桓二年釋文引字林亦同孔疏引召旻箋云米之率糲十粺九鑿八侍御也亦以八斗為鑿與釋文同案說文毇以粟其九切從殳米一斛舂八斗也許委切其鑿字自作糳云從毇丵讀如浞士角切聲糲米說文糲作糲以萬得聲洛帶切一斛舂為九斗曰鑿則洛切又粺字注云毇也與孔疏之說異源謂說文毇鑿二字一會意一諧聲不可易字林毇字與鑿同

音但省艸首目至粺九鑿八定當以孔陸為正疏所云名旻箋本於九章粟米法信而有徵又左傳（桓二年）齍（粢借）食不鑿若鑿為九斗則不鑿者直是糲米用糲米為齍盛必無是理楚語言天子親舂禘之盛又言禘郊之事皇后親舂穀梁傳（桓十四年）亦言宗廟之事夫人親舂而此詩舂簸正以供肇祀之用皆不用糲之證也說文糓鑿兩字注互易之為是其粺字以隨糓而更矣

爾酒既湑箋云湑酒之泲者也釋文云泲字又作𥂝同

案玉篇擠子禮切手出其汁亦作擠廣韻云手搦尼革切按

也酒也然則擠字正當湑義箋及周禮禮記注皆作泲

借也泲本水名今借用濟

度其夕陽孔申鄭以為總言豳人一國之所處考其地

當在梁山之西蘇氏謂度山西之地以廣豳人之居不

知又是何山之西呂記朱傳皆從之嚴緝則用疏義

取鍛釋文云鍛丁亂反本又作碫說文碫厲石字林大喚

反案碫今說文作碬厲石也從石段古雅反借也聲春秋傳

曰鄭公孫碬字子石徐鉉音乎加切外並無鍛字碬從段徒玩切從殳耑省聲音鍛碬從叚音遐音形俱異但叚段二字筆畫相似遇此等字須視音切爲辨陸徐不同如此當必有一誤矣又崇玉篇兩字並載云碫都亂反礪石也碬下加反碬磍恰轄三音礼碬高下也廣雅釋器云礱碫礪也曹憲注碫都玩反顧𪧐人曹隨人礪石皆是碫非碬而碫字注則玉篇别義可見唐以前說文云作碫故二書音切與陸同釋文當不誤也唐韻碫碬俱訓礪石徐音

殆宋之韻會碫碫音訓皆同唐韻而碫引詩及廣雅碫字不用玉篇注則過信徐鉉矣其春秋傳鄭公孫碫今本作段亦作段印段亦作段迭見釋文俱無音反蔑由致辨又宋褚師段作攴部段字說文韻譜段字屬攴部此三子皆字子石名亦宜同而今監本注疏二文錯出近世書都無善本俗人洇寫其多誤固宜至宋褚師段釋文云徒亂反依徐反宜作殳部段字而監本作段定是傳寫之譌但釋文別徒亂爲徐反則當時必有遐音可見段

叚涸寫在唐初已然

卷阿序孔疏引說文云賢堅也以其人能堅正然後可以爲人臣故字從臣今說文云賢多才也從貝臤聲與疏所引異

媚于庶人呂記引箋云親愛庶人謂撫擾之今監本作無擾文義俱通但疏云無擾皆安樂之義則呂記得之矣無擾止一義何云皆乎又煩擾字從手馴擾字從牛右皆從憂憂即猱字今右誤從憂左又涸從手謬甚

民勞箋汔幾也釋文幾音祈易井卦注釋文幾音祈又音機案訓微者當讀機音訓近者祈機二音俱可讀

蕩之什

訏謨定命遠猶辰告鄭箋當有闕文以疏合之當云大謀定命謂正月始和布政於邦國都鄙也為天下遠圖庶事而以歲時告施之即正歲懸之象魏也今本箋文缺即正歲懸之象魏也八字案疏申箋謂既云謀定而別云時告則謀定時未告也周禮太宰正月懸治象小

寽正歲觀治象正月周之正月正歲夏之正月是再懸之也二時不同與謀定時告相合故以定命爲正月始布政教以長告即正歲懸之象魏也今鈌正歲一證則文義不全矣

爲民靡不承釋文云靡一本作是案鄭箋云天下之民有不承順之乎謂承順之也則康成讀本靡當作是

屋漏箋云設饌於西北隅而厞隱之處釋文云厞扶味反隱也沈云許慎凡非反今說文厞隱也從厂非聲扶

沸切徐氏此切非許意矣又厞字從厂不從广厂呼旱切广魚儉切音各異今本注疏誤從广作扉

淑慎爾止傳云止正也為人君止於仁云云止於信此特借大學文釋此詩正義也疏謂大學為此言引此詩證之古傳依用焉誤矣然文王篇於緝熙敬止疏文云大學引此文何前後相戾耶

誰能執熱逝世楊用修謂熱不去體為執執非手持之義杜詩執熱露白頭韓文如熱之濯清風古義本如此

此語甚辯而實非也手持熱物觧出鄭箋鄭不較古於杜韓乎粲唐分進士明經為兩科故文人多不諳經義如文王時尚未有鎬京而宋之問詩鎬飲周文樂常棣非黄華字亦不作棠而李商隠詩棠棣黄華發皆不自知其誤也豈可執以為據

好是稼穡鄭解為居家吝嗇之人後儒譏之然釋文言所見鄭本此章稼穡皆作家嗇則元非改字也鄭箋詩時齊魯韓詩俱存彼或别有據矣

征以中垢韓詩征作往外傳以為人君不用賢無知妄行之意與箋疏異外傳云以明扶明則昇於天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井穽則其幸也詩云維彼不順往以中垢闇行也斯義亦勝矣

徹申伯土田箋云正其井牧釋文牧手又反又如字案井牧者周禮小司徒井牧其田野注引左傳牧隰臯井衍沃襄二十五年釋文以為二牧而當一井是也若手又反則收當作收井收見易井卦然收收異文乃破字不當

用音反且論箋文義則井牧優矣

烝民箋引書天聰明自我民聰明疏云泰誓文豈今文泰誓邪何與臯陶謨語相合也謨亦今文安知鄭所引非謨邪又引書注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同當亦鄭說

顯父餞之呂記引鄭箋云顯父周之卿士也今本鄭箋卿士作公卿孔疏則作卿士云諸侯反國王臣餞送惟卿士故知顯父周之卿士則今本之誤信矣又嚴緝引

箋及總注皆作公卿嚴後於呂其所見本應誤我居圉卒荒箋云荒虛也疏云荒虛釋詁文某氏曰周禮野荒民散則削之惟某氏本有荒字耳其諸家爾雅則無之要周禮野荒必是虛之義也案康成箋詩本據爾雅為說則荒虛之文古本定有之不知何時逸荒字而諸家俱不見叔幸有某氏觧僅存於孔氏詩疏後儒尚得知之耳獨怪邢昺作爾雅正義竟不載孔疏某氏語以補經文之缺方信宋人經學不逮漢唐也

苴字有十四音義各不同楊用修丹鉛錄載其說訓為水中浮草者當讀如槎名旻詩如彼棲苴是也今監本釋文苴士如反呂氏詩記士始反槎音當士加反意監本誤加為如呂記誤加為始皆因字形之相近也嚴緝苴音茶獨得其正至朱傳七如反則是麻之有子者豳風叔苴當從其音非此苴也其七字豈又釋文士字之譌乎柔韻會六麻韻苴字與茶楂同鉏加切其見六魚韻子余切者又云士加切因引詩棲苴證之葢用此釋文切也可

見宋本釋文不誤吕朱誤切亦起於近本耳

頌

周頌

文武吉甫謂吉甫也文武是憲謂申伯也文武維翰謂文王也不顯成康自彼成康謂武王也詩中往往有此皆非舉謚為言昊天有成命及噫嘻兩頌皆言成王正猶下武及酒誥之成王何彼禯矣之平王也以三頌所稱為兩王之謚因謂康昭以後尚有頌者此歐陽之臆

說而朱子和之者也駁難之文備於通義矣

鄭箋因今文泰誓以釋詩貽我來牟孔疏因詳録其語今文泰誓唐世猶存故仲達得存之於疏雖是贋作然乃先漢遺文惜其全篇不可見已今記之如左泰誓曰惟四月大子發上祭于畢下至于孟津之上注云孟津地名又曰大子發升舟中流白魚入於王舟王跪取出涘以燎之後漢文苑傳注引此下尚有羣公咸曰休哉句注云白魚入舟天之瑞也魚無手足象紂無助白者殷王也天意若曰以殷

與武當待無助今有仁人在位未可伐也得白魚之瑞
即變稱王應天命定號也涘涯也王出於岸上燔魚以
祭變禮也又曰至于五日有火自上復于下至于王屋
流之為鵰其色赤其聲魄五至以穀俱來注云五日燎
後日數王屋所在之舍上流猶變也鵰當為鴉鴉烏也
燎後五日而有火為烏天報武王以此瑞書說曰烏有
孝名武王卒父業故烏瑞臻赤周之正穀記后稷之德
又禮說曰武王赤烏穀芒應周尚赤用兵王命曰為牟

天意若曰須假紂五年乃可誅之武王即位此時已三年矣穀蓋牟麥也詩曰貽我來牟是鄭所據之文也已上所云注當即鄭氏書注孔疏又云太誓止言白魚不言魚之大小中候合符后云魚長三尺赤文有字題之目下授右注云右助也天告以伐紂之意是其助然則目下有此授右之字也而授右之下猶有一百二十餘字乃云王維退寫成以二十字魚文消蓋其鱗甲之上有此字非目下所能容直言出涘以燎不言迴舟蓋在此

岸燎也太誓之注不鮮五至而合符后注云五至猶五來不知一日五來為當異日也言五至以穀則第五至時乃有穀耳書說云穀以記后稷之德者尚書璇璣鈐及合符后皆有此文注云稷好農稼今烏銜穀故云記之也案孔氏引緯書以補太誓注所未備正可作太誓疏思文疏引說文云麰周所受來牟也一麥二夆象芒刺之形天所來也案今說文此乃來字注云來周所受瑞麥來麰一来二縫象芒朿之形天所來也故為行來

之來詩曰貽我來牟與疏所引文小異其麰字注云來麰麥也或從草作荤

詩言捕魚之器凡十有二既詳之於潛頌矣今覩唐皮日休龜陸蒙漁具詩為題十有五惟罒罩罧篸即潛四與詩同餘曰罶女滅切曰筒曰車曰鳴榔曰滬今謂之簖曰叉魚曰藥魚曰射魚曰種魚曰舴艋曰笭箵皆詩所未有又宋陸游入蜀說言吳江縣治有右鐫曾文清公名幾字吉甫南宋人漁具詩比松陸唱和集所載即皮陸詩又增十事俗敝民譎機

巧日滋肆為不仁之器殘害水族是可慨也吾邑多水民恃捕魚為恒業漁者既長子孫於中而邑人亦賴以充口腹廣殺物命恬不知怪非大覺緣果之文豈能救之哉或謂罔罟作於包犧羲皇聖人未嘗不教人以殺吁此闡提輩所藉口以助其貪饕而不知為此論者正坐不讀書之故也罔罟之制始於包犧之世耳豈真包犧作之邪布罔轉丸昆蟲尚能之而何況於人即後世漁具日增並無煩聖人之教也意罔罟本出自民間聖

人順民之欲不為禁制遂以為羲皇作之耳如謂羲皇
作罔罟以教殺則弧矢能殺人而殺人亦聖人之教耶
繫詞之意本贊廣大八卦既畫則天下事物總不出其
範圍非謂古聖人果列離益諸卦於前朝夕觀玩方造
出罔罟耒耜諸器也作是解者無智人也與其書不能讀
者也又包犧作罔罟獨是易繫詞耳禮運古未有火化
民食鳥獸之肉是燧皇以前民以擊鮮而食漁獵之具
此時即應有之併非始於羲皇時矣葢洪荒以來民物

雜居各以智力相角人為物之靈自能角物而勝之因
取以薦齒牙事勢應爾豈必聖人教之邪易詞明易象
之悉備則以為在既畫卦之後禮運推禮制所由興則
以為在未鑽火之前立言之指各有攸歸故兩書皆夫
子之言而先後不同要之洪荒時事無書史可稽夫子
止約畧言之耳何可偏執其一語遂謂羲皇之教殺乎
大抵古人立法惟是因民利導去其太甚知民之欲色
則為婚禮以防其淫知民之欲味則教之以時而取以

禮而食以禁其多殺如是而已若果能窮其淫殺之根而悉除之豈不甚願然必待覺王降生方能為此要其出世有期其化物有緣非人間帝王所可代為也夫覺皇之於鈍根猶有權教況帝王乎

魯頌

駉篇有驔有魚毛傳曰豪骭音幹曰驔孔疏云說文曰骭骹音敲也釋畜云四骹皆白驓音增無豪骭白之名傳言豪骭白者謂豪毛在骭而白長也如疏言則傳豪骭下當

有一白字否則曰當作白必有脫誤然諸本注疏及呂記朱傳嚴緝引傳皆同不應諸本俱譌傳既無白字則孔疏毫毛白長之解從何附著況豪骭白骭亦不成文義此甚不可曉也

其旂茷茷茷從草從伐朱傳獨從竹從伐作筏筏不成字字書所無然諸本皆同不知誤始何時今讀者俱莫覺近世俗下書有字彙者遂造一筏字收入竹部堪發一笑

蒪采其茆釋文云茆干寶云今之鳧䅂草堪為菹江東有之案鳧䅂音鴨鹿鳧同𩿢玉篇𩿢鴨同一字廣雅曹憲注云𩿢於甲反亦有鴨字如此宋庠國語補音云鳧鳥甲反即鴨字又案鳧鴨一類茆亦名鳧葵其以此與東萊於邶風辨萬舞兼干羽其見䟦矣至魯頌之閟宫商頌之那仍依用鄭箋以萬為干舞葢公劉次章以後皆未經刊定之書也又國風二雅皆詳載鄭譜之文三頌則闕焉始已亥重修此書為功不淺惜未竟其緒耳

商頌

那頌執事有恪箋云執事薦饌則又敬也釋文薦作𧆑淺練反本又作薦雜記薦馬釋文亦作𧆑云𧆑又作廌鄉飲酒祭薦釋文云薦本亦作𧆑案廣韻云𧆑畜食作甸切薦之本訓為獸所食草是薦𧆑音義俱同也其借為奉進之義亦同

玄鳥長發殷武三詩皆句句用韻惟天命玄鳥四海來假維女荆楚數語不協耳今號句句協韻者為柏梁體

然虞廷賡歌三句皆韻五子第三歌若依左傳則六句皆韻陶唐下多率彼天常一句又厥道作其行國風二雅如碩人著猗嗟九罭皇皇者華斯干鳧鷖等篇中多有連句用韻者及商頌三篇亦然此體之來古矣惟七言則始於柏梁耳

隕左從阜本隕墜字以音近圓本王問切故讀圓而訓均諸本皆然獨監本經文作幁誤也考字書俱無幁字惟元人韻府羣玉有之注幅幁禮部續補韻又員字注云詩幅員既長今詩作幁注當作圓據此則幅幁字有從巾

旁者而不以為詩字殆因幅幁二字往往連用而幅本從巾寫者謬移幅旁之巾加之於隕相沿既久因增此俗字耳今字書不収葢已覺其誤而監本經文反用之不可不急為改正也又康成讀隕為圓本以音之近今圓讀為圜遂併詩幅隕字亦讀為圓謁以生謁學者莫覺

小雅云信彼南山維禹甸之大雅云豐水東注維禹之績又云奕奕梁山維禹甸之魯頌云纘禹之緒商頌云

禹敷下土方又云設都于禹之績皆指所目覩追念禹功也詩人稱述往聖主於頌揚祖德周所言惟后稷公劉太王王季文武二王商所言惟玄王相土成湯武丁中宗除此而外雖二帝之聖不一及焉而獨於禹則言之至再至三者何與洪水之災民其魚矣禹復取而置之平土俾得耕田食穀萬世之天下皆禹所再造也後人舉目輒見之遂著之於詩耳不僅詩也仲虺言纘禹舊服周公言陟禹之迹劉子言禹明德之遠皆在百千

載之後況當日之民躬被其澤者乎宜其德禹之深併愛其子孫雖有僻王猶奉為君不忍叛乃再傳至太康而黎民咸貳致羿浞得乘釁篡竊微少康中興禹幾不祀矣即桀之惡亦非甚於紂也紂之亡有西山義士洛邑頑民桀既放即帖然共戴商豈夏之臣民盡不忠不義哉嘗思其故而嘆人心之囿於習俗不可變也堯舜禹三聖相繼民得聖人而為君者已百五六十年父子祖孫習見其如此彼以為為吾君者非聖人不可矣竟

不知此乃萬古一遂之泰運也又堯舜皆傳賢則易姓之事彼亦習以為常也獨禹傳子及孫而太康又逸豫滅德民乃翩然思去之矣又十餘傳而至桀虐又加甚焉遂舍而歸湯不復顧彼素所責望其君者刻且深固不肯以子孫而恕之也至商之末造則傳子已習為故事而賢聖之君又不過累世而一見民始不甚求備於君但知革命之為大變也而各睠念其故主矣民之歸周不如戴商之速時使之然也夏與商僅兩代間而人

心之不同乃爾後之儒者欲以近今習俗斷三代以前之治亂得失豈知論世者哉

毛詩稽古編卷三十

毛詩稽古編後序

起甲寅訖丁卯閱十有四載三易槀始成此編雖然未敢自謂盡善也憶初脫槀時以質於朱子長孺賴其指摘得以改正者數十條今復再易槀所改正又數倍於前矣欲求就正之人不能起長孺於九原也輟斤息弦之歎烏能已已噫余之有是編也豈偶然哉余家本世為易學幼專習之而後以餘力及他經顧心獨好詩吟誦不去口時童小無知識徒以其葩詞韻語便於喉吻

故好之耳及稍長粗通文義則疑之甚以為五經皆聖人所以訓世詩獨連章累幅俱淫媟之談此豈可為訓時時為同學者道之莫余答也後或告余曰此解者自誤耳詩義本不如是余因思春秋卿大夫賦詩相贈答如風雨褰裳蘀兮有女同車野有蔓草諸篇皆與焉若從今解則牀笫之言不踰閾必為嘉賓所譏可見古詩義不如是告余者決非妄言但未知古人詩說載在何書也逮少長將成人矣適暑月先君子命源曝書見笥

中有十三經注疏者卷帙頗多竊閲之方知詩有子夏序毛公傳鄭氏箋大喜曰此其古人詩説乎遂請此書於先君子伏而誦之則益喜怳若披霧見天始信詩教之真足訓世不媿為聖作矣而向日之疑盡釋更旁覽餘經愈歎古經真面目汨没於後儒之訓釋者不僅詩也從此先儒之説始深入厥心每持以折衷經義不為衆喙所惑後又於他書更見前輩論經學多有右漢而左宋者至如馬貴與楊用修極口為詩序訟寃語俱明

確甚幸其先得我心焉然以語人輒笑而弗信學者沈於所聞又何怪乎惟朱子長孺慨然以窮經自任而與余遊處最密持論又多與余同故所著周易廣義尚書埤傳毛詩通義讀左日抄等書並以示余共為論定余頗效其一得而詩則亦自成一書云盖余自童年好詩繼乃歷疑而得信以至白首而其信益堅又輔以前輩之同心知已之共事方有是編也豈偶然哉雖然經義宏深管闚蠡測敢自謂盡善乎因感就正之無人故述

其顛末書於卷後